

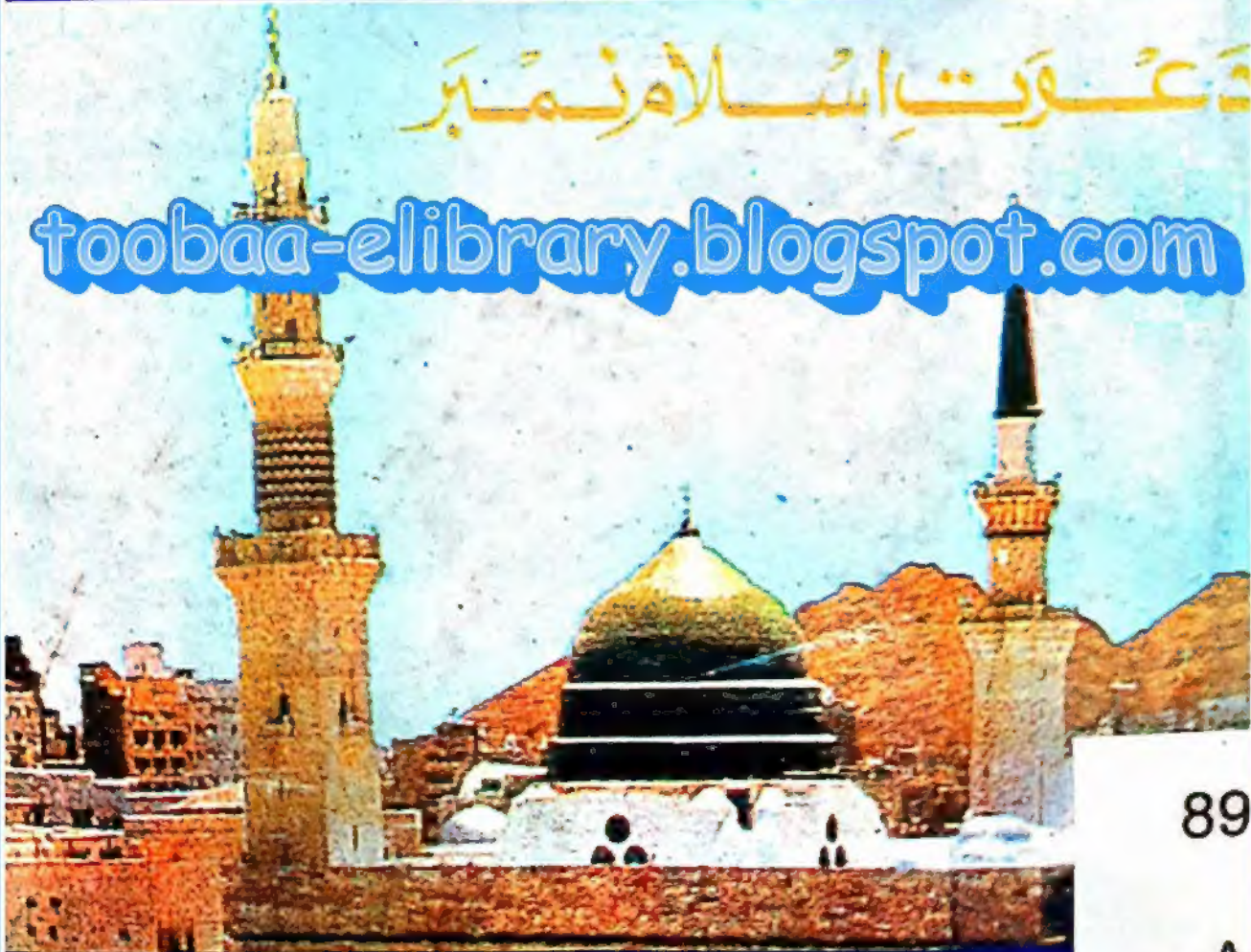

ماہنامہ الاصفان

شاہ ولی اللہ

عَنْتِ السَّالَامُ

toobaa-elibrary.blogspot.com

89

A

فلاح محمد جمیل شاہ ولی اللہ

نہالہ ضلع مظفرنگر، لاہور

ماہنامہ الامغان شاہ ولی اللہ

جلد نمبر ۶ جنوری فروری مارچ ۱۹۹۸ء مطابق رمضان شوال ذی قعدہ ۱۴۱۸ھ شمارہ نمبر ۳۲۱

مجلس مشاورت

مولانا محمد کلیم صدیقی
مولانا محمد طاہر ندوی
مولانا محمد اقبال سی
مفتی محمد طاہر مظاہری

مدیر: وصی سلیمان ندوی

دعوت اسلامبر

پتہ: دفتر ماہنامہ ارمغان، پھلت، ضلع مظفرنگر، یوپی

زیر تعاون	فی شمارہ	سالانہ:	یرونی مالک سالانہ	اعزازی	اس شخص ہر کی قیمت
۴ روپے	۳۵ روپے	دس امریکی ڈالر	ایک سو روپے	۱۵۰ روپے	

ادارہ ارمغان کا مضمون نگاروں کی ہر رائے سے متفق ہونا ضروری نہیں۔

پرنٹر پبلشر محمد ادریس قریشی نے ڈی کس پریس، راج مارکیٹ مظفرنگر میں چھپوا کر دفتر ارمغان، پھلت، ضلع مظفرنگر سے شائع کیا۔

297.05
م

داخلہ نمبر 452-103
تاریخ 12-7-2018

راہ میں کانٹے جس نے بچھائے گالی دی پتھر بر سائے
اس پر چھڑ کی پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم

داخلہ نمبر 10872
تاریخ 19-4-07

نور ہدایت

بسم الله الرحمن الرحيم

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ
إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (سورة النمل: ١٢٥)

اور اپنے رب کی راہ کی طرف

علم کی باتوں — اور

اچھی نصیحتوں کے ذریعہ

سے بلائیے — اور

ان کے ساتھ اچھے طریقہ سے بحث کیجئے۔

آپ کا رب خوب جانتا ہے

اس شخص کو بھی جو اسکے راستہ سے گم ہوا — اور

وہی راہ پر چلنے والوں کو بھی خوب جانتا ہے

نورِ رحمت

اے لوگو! خدائے برتر نے مجھے تمام عالم کے لئے رحمت اور پیغمبر بنا کر بھیجا ہے میں کل
دنیا کے لئے خدا کا رسول بن کر آیا ہوں اس لئے رب السموات والارض کا پیغام تمام دنیا میں
پہنچا دینا چاہتا ہوں تاکہ خدا کی حجت پوری ہو جائے اور دعوت ربانی اور پیغام الہی سے کائنات
کی کوئی جماعت محروم نہ رہے جاؤ خدا کے بھروسے پر دنیا کے بادشاہوں کو اسلام کا پیغام سنا دو
دیکھو تمہارا وجود اور تمہاری زندگی اللہ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچانے کیلئے وقف ہوئی
چاہئے خدا کی جنت اس شخص پر حرام ہے جو لوگوں کے معاملات میں شریک رہتا ہے اور ان کو
اچھے کاموں کی نصیحت و تلقین نہیں کرتا! (مکتوبات نبوی، مؤلفہ سید محبوب رضوی، دیوبند)

ترتیب مصامین

کلمات و دعاہائے خیر و برکت

- ۱۱ ☆ مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی دامت برکاتہم
- ۱۳ ☆ حضرت مفتی محمد حسن صاحب گنگوہی قدس سرہ العزیز
- ۱۴ ☆ حضرت قاری سید صدیق احمد صاحب باندوی مدظلہ العالی
- ۱۵ ☆ حضرت مولانا ابراہیم الحق صاحب ہردوی دامت برکاتہم
- ۱۶ ☆ حضرت مولانا عبدالحلیم صاحب جوپوری دامت برکاتہم

پیغامات

- ۱۷ ☆ حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی مدظلہ ، دارالعلوم کراچی
- ۱۸ ☆ مولانا اسلام حضرت مولانا قاضی اطہر مبارکپوری رحمۃ اللہ علیہ
- ۱۹ ☆ حضرت مولانا حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم - کراچی
- ۲۰ ☆ جناب حاجی محمد فاروق صاحب مدظلہ خلیفہ حضرت مسیح الامت سکھر پاکستان
- ۲۱ ☆ حضرت مولانا محمد یوسف متالا صاحب ، انگلینڈ
- ۲۲ ☆ حضرت مولانا قادی امیر حسن صاحب مدظلہ مجلس دعوتہ الحق ہردوی
- ۲۳ ☆ حضرت مولانا غلام محمد دستاوی مدظلہ ، اکل کوآ مہاراشٹر

اداریہ

مجھے کہتا ہے کچھ اپنی زباں میں

۲۴

میں

نکاح اور شات حصہ اول

۳۶

امت مسلمہ کا سب سے اہم سریفہ

فقہ اسلام حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی دامت برکاتہم

۴۱

حکمت دلی الہی کی روشنی میں کار دعوت

حضرت مولانا محمد سالم قاسمی مدظلہ اہمیت دارالعلوم (وقف) دیوبند

۴۸

دعوتی کلام کی اہمیت اور اس کی حکمت عملی

حضرت مولانا سید محمد راجہ حسینی ندوی اہمیت دارالعلوم ندوۃ العلماء

۸۰

اسلام کی دعوت اور غیر مسلم حضرات

حضرت مولانا سعید الرحمن اعظمی ندوی دارالعلوم ندوۃ العلماء

۸۷

دعوت کیوں اور کیسے بہ تربیتی نظام کا خاکہ

ڈاکٹر منشا احمد فاروقی، احمد شجیعہ سہری دہلی یونیورسٹی

۹۹

موجودہ حالات میں مسلمانوں کی ذمہ داری

مولانا مفتی ظفر الدین صاحب دارالافتار دارالعلوم دیوبند

۱۲۱

قل ہذا سبیلی اذعو الی اللہ

مولانا عاشق انہی صاحب بلند شہری، مدینہ منورہ

۱۳۸

دعوت کا کام ہم کس طرح کریں گے

مولانا شمس الحق ندوی، مدیر تعمیر حیات لکھنؤ

☆ دعوتی کام سے غفلت کے نقصانات _____ ۱۴۳

مفتی فقیل الرحمن ہلال عثمانی، مالیر کوٹلہ پنجاب

☆ دعوتِ اسلام ضرورت و اہمیت _____ ۱۵۷

مولانا احتساب الدین سیف اللہ رحمانی، دارالعلوم حیدر آباد

☆ تحریک حضرت سید احمد شہید کا دعوتی پہلو _____ ۱۷۴

پروفیسر عباد الرحمن نشاط ام القری یونیورسٹی مکہ مکرمہ

☆ ہندوستان میں دعوت کے کام کو آج کل پر نہیں ٹالا جاسکتا _____ ۱۸۸

مولانا سید جلال الدین مری، ادارہ تحقیقات اسلامی علی گڑھ

☆ دعوت و تبلیغ امت مسلمہ کا شرعی فریضہ _____ ۲۱۱

مولانا محمد مصطفیٰ مفتاحی دارالعلوم بیل اسلام حیدر آباد

☆ ہمارا جزوی اسلام _____ ۲۱۴

محمد عمر ان خان سابق کرکٹ کپتان (پاکستان)

ترجمہ جناب غلام محی الدین مرحوم

☆ مورتی پوجا کی شہانت دیدوں میں _____ ۲۲۵

مولانا محمد مردوزاد دق ندوی لکھنؤ

☆ انتخاب ملفوظات حضرت مولانا محمد الیکس کاندھلویؒ _____ ۲۳۵

انتخاب و ترتیب، مولانا محمد اقبال قاسمی، پھلت

☆ حضرت مولانا مفتاحی اور تبلیغ اسلام _____ ۲۴۵

ترتیب و انتخاب حافظ محمد ادریس قریشی، پھلت

☆ تبلیغ اسلام اہل افتار کی نظر میں ۲۵۲

- ۱- دارالعلوم (وقف) دیوبند ۲۵۳
- ۲- ندوۃ العلماء لکھنؤ ۲۵۵
- ۳- مظاہر علوم (وقف) سہارنپور ۲۵۶
- ۴- مدرسہ امینیہ دہلی ۲۵۷
- ۵- جناب مفتی محمد کرم صاحب فتح پوری، دہلی ۲۵۷

عقائد کی تبلیغ عام طور پر لوگوں کو ناگوار ہوتی ہے، اور یہی ناگواری سبب ہے اس بات کا کہ ہم لوگ کفار کو اسلام کی تبلیغ نہیں کرتے۔ بلکہ آج کل عموماً ہر قسم کی تبلیغ اس لیے مشرک ہے کہ مخاطب کو اس سے ناگواری ہوتی ہے اور عقائد کی تبلیغ میں یہ ناگواری زیادہ ہوتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ مخلوق کی ناگواری کو کون اپنے سر لے۔ مگر یہ کوئی عذر نہیں۔ اگر ہمارے اسلاف بھی اس کا خیال کرتے تو ہم میں سے کسی کو بھی کلمہ شہادت نصیب نہ ہوتا۔
(التواصی بالحق ص ۱۷۹)

(حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ)

ترتیب مضامین

حصہ دوم

۲۶۱

اداریہ

حدیث

نکاحات

۲۶۳

امت مسلمہ کے لئے فیصلہ کن محاذ اور مرکزی میدانِ عمل

فقہ اسلام حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی دامت برکاتہم

۲۸۰

دعوت اور اس کا طریقہ کار

حضرت مفتی عبد الرحیم لاہوری مدظلہ

۲۸۷

تبلیغ حسب استطاعت سب پر غالب ہے

مفتی نظام الدین قاسمی دارالافتاء دارالعلوم دیوبند

۲۹۰

دعوتِ دین کا پہلا مرحلہ

مولانا عبد اللہ عباس ندوی معتمد تعلیم ندوۃ العلماء

۲۹۴

عصرِ جدید میں دینی دعوت اور اسلامی تحریکیں

ڈاکٹر سید محمد اجتبار ندوی جامعہ نگر نئی دہلی

۳۱۴

غیر مسلموں میں تبلیغ ایک دینی فریضہ اور ملی و سیاسی ضرورت

مولانا برہان الدین سنہلی ناظم مجلس تحقیقات شریعہ ندوۃ العلماء

☆ امت مسلمہ دعوت اسلام کے لئے جواب دہ ہے ————— ۳۲۰

مولانا قاضی مجاہد الاسلام صاحب قاسمی

☆ جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ ————— ۳۲۲

ڈاکٹر محمد محسن عثمانی ندوی، جواہر لال پورسٹی، دہلی

☆ غیر مسلموں میں دعوت کی اہمیت و منفیلت اور اس کا طریقہ کار ————— ۳۲۱

پروفیسر سید حبیب الحق ندوی ڈیرہ بن پورسٹی جنوبی افریقہ

☆ دعوت اسلام کی سرگرمیاں، چند گزارشات اور مشورے ————— ۳۵۲

مولانا عتیق احمد بستی، ندوۃ العلماء لکھنؤ

☆ غیر مسلموں میں دعوتی کام اور اس کا اسلوب ————— ۳۴۹

مولانا محمد خالد غازی پوری، ندوۃ العلماء لکھنؤ

☆ غیر مسلموں میں دعوتی کام ————— ۳۹۳

ماہل خیر آبادی - رام پور

☆ امت دعوت اور امت احباب ————— ۳۹۹

مولانا عبد الرؤف عالی، دارالعلوم (وقف) دیوبند

☆ دعوت و تبلیغ پوری امت کی ذمہ داری ————— ۴۱۲

مولانا محمد سلیمان شمسی شیخ الحدیث اکل کوٹا ہارٹر

☆ دعوت الی اللہ کا کام کون اور کس طرح کرے؟ ————— ۴۱۴

مولانا فرید الدین قاسمی دارالعلوم (وقف) دیوبند

☆ ہم پرشکر کیوں واجب ہے؟ ————— ۴۲۱

مولانا حسن الہاشمی، مدیر طلسمائی دنیا دیوبند

☆ تحریک ندوۃ العلماء اور اسلامی دعوت _____ ۲۲۸

مولانا مسیح الرحمن عارف ندوی مرکزی دارالافتاء ندوۃ العلماء

☆ روشنی کی کھوج _____ ۲۵۰

جناب مسٹر متین طراز صاحب، باغپت

☆ نسل انسانی حادثاتی دور سے گزر رہی ہے _____ ۲۵۴

مولانا محمد کلیم صدیقی، صدر جمعیۃ امام دینی اللہ، پھلت

اگر اس دنیا کو اپنی قابلیت پر، اپنی صفات پر، اپنی جائیدادوں پر، اپنی ذہانت پر، اپنی معلومات پر، اپنے بڑے بڑے عالموں، دانشوروں اور ادیبوں، فلسفیوں اور دانشوروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جاتا اور حوالہ کر دیا جاتا تو کب کی یہ نسل ختم کر دی جاتی لیکن یہ کیوں باقی ہے، اس لئے کہ ابھی ہدایت کے امکانات ہیں، ابھی وہ امت باقی ہے جو ہدایت کا سبق دینے والی ہے، ہدایت کا تحفہ دینے والی ہے، انسانیت پر رحم کھانے والی ہے اور لوگوں کو راحت و آرام دینے کے لئے اپنی راحت کو قربان کرنے والی ہے، یہ صفت زیادہ ضروری ہے، یہ نہ صرف مسلمانوں کے لئے ضروری ہے بلکہ عالم انسانی کے لئے ضروری ہے، نسل انسانی اور بشریت کے لئے ضروری ہے اور دنیا کی بقا کے لئے ضروری ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مسلمان اپنے اندر یہ صفت پیدا کریں۔ (حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی دامت برکاتہم)

بیضام

بسم اللہ الرحمن الرحیم

Phones : 73844, 72336, 72338

Abul Hasan Ali Nadwi
P. O. BOX, No. 93, NADWATUL ULAMA,
LUCKNOW-226 007. U. P. (INDIA)

أبو الحسن علي بن أبي الندي
مكة المكرمة - مكة

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى ،
سب اہل علم ، اہل فکر بلکہ معمولی پڑھے لکھے لوگ بھی جانتے ہیں کہ انبیاء کرام کی بعثت کا اولین مقصد بلکہ فریضہ و مشغلہ دعوت الی اللہ ہی کا کام تھا اور مختصر یہ ”جاہلیت“ (اپنے وسیع مفہوم عالمگیر اثر اور عمیق معنی میں) سے معرفت و طاعت الہی کی طرف نکلنے اور صحیح طریقی زندگی اور صحیح مقاصد و نتائج کے لئے سعی و جدوجہد کا نام ہے اور عالم انسانی میں (ابتداء سے خلق سے لیکر اس وقت تک) جو صالح انقلاب ہو ادھر سب ایسا نتیجہ ہے ، یہ فریضہ آخری طور پر پیدا کر سکیں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے سپرد کیا گیا آپ کی ذات تو بہت بلند و عالی ہے آپ کی امت کے بارے میں صاف فرمادیا گیا اور اس کا مقصد اور مرکز دینی و ملی مشغلہ متعین کر دیا گیا جو اس آیت میں بیان کیا گیا ہے ۔

کنفر خیرامہ اخرجت للناس
تأمرون بالمعروف وتنہون عن
النکر وتؤمنون باللہ
تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لئے نکالی گئی ہے ۔ تم
نیکیوں کا حکم دیتے ہو اور منکر سے روکتے ہو اور اللہ

جن لوگوں کی تاریخ عالم اور تاریخ امم پر نظر ہے اور جو اس وقت کی دنیا اور عہد

پیغام

پر بھی نظر رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اگر دعوت کا یہ کام اور انتظام نہ ہو تا تو دنیا کی کب کی ختم اور نسل انسانی فنا ہو چکی ہوتی۔ اور اگر اب بھی یہ کام (اپنے وسیع معنوں اور میدانوں میں) نہ ہو تا تو وہ لقمہ اجل اور خدا کے عذاب اور خود کشی کا شکار ہو جائیگی۔ اس لئے اس کو پوری سرگرمی اور وسعت و تنوع کیساتھ جاری رکھنا امت کا فریضہ اور انسانیت کی سب سے بڑی خدمت ہے۔

راقم السطور کو اہنامہ دو آدمخان شاہ ولی اللہ،، کا دعوت اسلام نمبر دیکھ کر جو جمعیت شاہ ولی اللہ جمیعت منہلہ منظر نگر سے عزیز گرامی مولوی محمد کلیم صدیقی صاحب کی سرپرستی اور مولوی وصی احمد ندوی کی ادارت میں لکھا ہے دیکھ کر بڑی مسرت ہوئی کہ اس میں بڑی جامعیت اور تنوع کے ساتھ دعوت دین پر پُر مغز اور نیکرانہ مضامین ہیں۔

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ رسالہ مستحکم اور مقبول ہو اور یہ مقالات چشم کشا اور محنت افزا ثابت ہوں۔ آمین

دعا گو و دعا روا
ابو حسن علی ندوی

۱۲، رمضان المبارک ۱۴۱۷ھ

بیضام

حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی قدس سرہ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى۔ اَمَّا بَعْدُ
دعوت الی اللہ یعنی اللہ کے بندوں کو دوزخ سے بچانے، کفر و شرک اور
اللہ کی نافرمانی سے نکال کر ان کو دنیا اور آخرت کی کامیابی کی طرف بلانے کا کام
سارے انبیاء کی بعثت کا مقصد تھا بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی یا
رسول دنیا میں نہیں آئے گا یہ کام اس امت محمدیہ کو آپ کے صدقے میں عطا کیے
طور پر ملا اور یہ اس کی بنیادی ذمہ داری ہے دین کی اشاعت کی لگن حضور اقدس
صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی علامت بلکہ آپ کی محبت کا جز ہے تمام مسلمانوں کو
پوری انسانیت تک دین حق کا پیغام پہنچانا یا کم از کم دعوت کا کام کرنے والوں کا
ہر ممکن تعاون اپنی حیثیت کے موافق کرنا چاہیے

ارمغان کے خاص دعوت نمبر کی کامیابی، قبولیت، افادیت اور برکت کیلئے
دل سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اپنے بنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت میں آپ کے طریقے
پر خالص اپنی رضا کیلئے دعوت الی اللہ کا فریضہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔

املاہ العبد محمود وغفرلہ

حفظ والسلام :-

چھتہ مسجد دارالعلوم دیوبند ۱۸/۱۲/۱۴۱۸ھ ہجری

پیغام

حضرت مولانا قاری سید صدیق احمد صاحبؒ

ماہنامہ ارمغان شاہ ولی اللہ کے بعض مضامین کا مطالع کیا۔ اس سلسلے میں حضرت مولانا سید ابوالحسن علی میاں اور حضرت مولانا عبدالحلیم صاحب جو پوری دامت برکاتہم کی تائیدی تحریر بھی دیکھی۔ ان اکابر کی تائید کے بعد مجھ جیسے ناکارہ کا کچھ تحریر کرنا بے ادبی معلوم ہوتی ہے۔

اللہ پاک اس رسالہ کے مدیر اور معادین کو جزا و خیر عطا فرمائے اور اشاعتِ دین کی زیادہ سے زیادہ توفیق مرحمت فرمائے۔

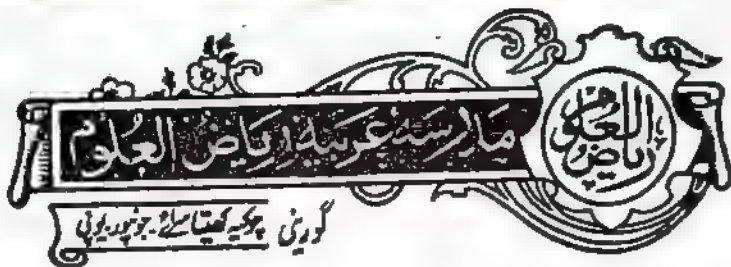
نقطہ

صدیق احمد غفرلہ

تخادم جامعہ عربیہ ہتھورا بک اندلہ

۱۶ رمضان ۱۴۱۷ھ

پیغام

محبت کریم زیدت الطائفم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
حکیم مولانا خورشید صاحب کی ذہانت، اذہان، کی خصوصی اشاعت کی تیاری سے مرمت
ہوئی۔ قبل ازیں ڈاک سے بھی مکتوب موصول ہوا تھا۔ ناکارہ اپنی علالت اور ضعف کی بنا پر
روز بروز تقریر و تحریر سے معذور ہوتا جا رہا ہے۔ پہلے بھی تحریر سے قاصر تھا۔ اور
اب تو بالکل ہی بے بس۔

حضرت مولانا سید ابوالحسن علی میاں صاحب مدظلہ کی تحریر و ہدایت یقیناً آپ کے لئے
مشعل راہ ہے ان کی ہر تحریر کی تائید کرتا ہوں۔
غزوں میں دعوت کا کام ہمارا اور امت کا اولین فریضہ ہے ایک شخص کی ہدایت کا ذریعہ بن جانا نجات
آخر دی کا ضامن ہے۔ اس کے لئے طریقہ کار کے بارے میں انتخاب دستور تیار کر لیں ناکارہ تائیدی
دستخط کر دے گا۔

فقط والسلام

اعطاء حضرت مولانا عبدالمطہم صاحب دامت برکاتہم

بقلم عبدالمطہم ندوی

پیغام

JUSTICE MUHAMMAD TAQI USMANI

محمد تقی العثماني

Member Shariat appellate Bench
Supreme Court of Pakistan
Deputy Chairman : Islamic Fiqh Academy (OIC) Jeddah
Vice President Darul-Uloom Karachi-14 Pakistan.

قاضی مجلس الشریعۃ العالیہ پاکستان
نائب رئیس : مجمع الفقہ الاسلامی، جده
نائب رئیس : دارالعلوم کراچی پاکستان

بگرامی خدمت جناب محمد کلیم صدیقی صاحب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔

گرامی نامہ باعث مسرت و افتخار ہوا۔ آپ نے غیر مسلم آبادیوں
میں اپنی جن دعوتی سرگرمیوں کا ذکر فرمایا ہے۔ انہیں معلوم کر کے بہت
خوشی ہوتی۔ دل سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کوششوں کو قبول
اور بار آور فرمائیں، اور مزید کامیابیوں سے نوازیں۔ آمین ثم آمین۔
اسی سلسلے میں یہ معلوم کر کے بھی مسرت ہوتی کہ آپ ”ارمغان ولی اللہ“
کا ایک خاص نمبر دعوت کے سلسلے میں شائع فرما رہے ہیں۔ میں مصروف نہ ہوتا تو
اس محفل میں کسی مضمون کے ذریعے شامل ہونے کی کوشش کرتا لیکن فی الوقت
اس کاوش پر دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں
کہ اس خاص نمبر کو اپنے مقاصد حسنہ میں کامیابی عطا فرمائیں، اور یہ دعوتی
کام کی رہنمائی اور اس کے فروغ کا بہترین ذریعہ ثابت ہو۔ آمین

والسلام

پیغام

QAZI ATHAR MUBARAKPURI

Qazi Manzil, Mubarakpur, Azamgarh, India

بسمہ تعالیٰ

قاضی اطہر مبارکپوری

قاضی منزل، مبارک پور، اعظم گڑھ، ہند

گرامی قدر مولانا کلیم صاحب زید مجیدہ

اسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گرامی نامہ ملا۔ میں آپ کی دینی جدوجہد سے واقف ہوں اللہ تعالیٰ کی شانِ بے نیازی جس سے چاہے اپنا کام کراتی ہے۔ آپ جس خلوص، دل سوزی اور دینی جذبہ سے اسلام کی خدمت کر رہے ہیں اسکی مقبولیت عند اللہ ہے کہ ہزاروں، لاکھوں انہوں کو نجات کی راہ ملی۔ آپ کی ذاتی اور شخصی خدمت اداروں اور جماعتوں کی خدمت پر بھاری ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے مزید دینی خدمت لینے کی توفیق عطا فرماتے۔ میں ادھر آٹھ دس ماہ سے ایک مرض میں مبتلا ہو گیا ہوں، ناک سے خون آتا ہے اندر سو جن ہو گئی ہے، علاج برابر جاری ہے۔ ۲۹ اکتوبر کو اس کا آپریشن ہونے والا ہے، اس مدت میں لکھنا پڑھنا تقریباً بند رہا ہے اس لئے فی الحال آپ کی گزارش کے مطابق افسوس کہ نہیں لکھ سکتا ہوں آئندہ اللہ توفیق دے گا تو اس کی کوشش کروں گا مجھے افسوس ہے کہ اسرا کر خیر میں میری ادنیٰ شرکت بھی نہیں ہو رہی ہے۔

حداکثر سے مزاجِ بغاقت ہوں اور آپ نشاط کے ساتھ دینی خدمت میں مصروف

رہیں۔ والسلام۔

پیغام

HAKIM MUHAMMAD AKHTER

HAZIM
MAJLIS-E-ASHATUL HAQ

حکیم محمد اختر عفا اللہ
ناظم تعلیم اشاعت الحق

محرمی و مکرم جناب مولانا محمد کلیم صاحب صدیقی زیدت معالیکم و عمت
فیوضکم اسلام علیکم و رحمۃ اللہ برکاتہ مزاج گرامی
دعوت الی اللہ سے احسن کائنات میں کوئی کام نہیں کما قال تعالیٰ شانہ
ومن احسن قولاً لمن دعا الى الله الیه مبارک یہ ہیں وہ بندگانِ خداوند
تعالیٰ جن کو حق تعالیٰ شائد نے اس مبارک کام کے لئے منتخب فرمایا ہے
چھٹا وہ دل کہ جس کی ازل میں نمود تھی
پسلی پھڑک گئی نظر انتخاب کی
آپ کے مساعی جمیلہ سے جس قدر دینی کارنامے منقہ شہود میں نظر
آ رہے ہیں یہ مہد اق اس شعر کے ہیں ے

این سعادت بزورِ باز و نیست

تا بخشد خدائے بخشندہ

اخلاص کے ساتھ دعوت الی اللہ کے کاموں سے قلب و روح کو
ایمان صدیقین عطا ہوتا ہے تقبل اللہ تعالیٰ مساعیکم و جزاکم اللہ تعالیٰ
عنا وعن سائر المسلمین - جمعہ صحتہ خیر عفا اللہ تعالیٰ

بی بی

بیت الاشرف باغیات سکھر

Muhammad Farooq
BAITUL - ASHRAF
BAGH HAYAT, SUKUR
ISLAMIC REPUBLIC OF PAKISTAN

محمد فاروق

بیت الاشرف باغیات سکھر

حضرت مولانا کلیم صاحب مدظلہ

السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ
بفضلہ تعالیٰ خیریت ہے والا نامہ میں شرف فرمایا یاد فرمائی
پر ممنون اور دعا گو ہے۔

اللہ تعالیٰ آپ کے خدما کو مزید شرف قبولیت
عطا فرماوے آمین۔

اسفار و علائق کے باعث کچھ زیادہ لکھنے سے معذور
ہے البتہ آپ سے ایک قلبی تعلق ہے اکثر آپ کا
ذکر خیر حضرت شاہ عباد الرحمن نشاۃ صاحب کے
مجلس میں رہتا ہے۔

اللہ تعالیٰ اسے خاص ہنر کے اشاعت میں
خاص کامیابی عطا فرماوے آمین۔ والسلام

خدمت میح اللہ
احقر محمد فاروق عفی عنہ

پیغام

دارالعلوم العربیہ اسلامیہ

DARUL ULOOM AL-ARABIYA AL-ISLAMIYA
COLLEGE OF HIGHER ISLAMIC EDUCATION AND SECONDARY SCHOOL

حضرت مولانا محمد یوسف صاحب مثالا

Holcombe Hall,
Holcombe,
Nr. Bury, Lancs.
BL8 4NG U.K.

Tel: RAMSBOTTOM (070682) 6106

مکرم محترم مولانا محمد کلیم صدیقی صاحب دام مجدکم

بعد سلام مسنون مزاج شریف !

گرامی نامہ شریف صدور لایا اس شفقت کی اللہ تعالیٰ پاک پکوسید جزائر

خیر دے۔ اس میں آپ نے تحریر فرمایا ہے کہ رسالہ ارمغان ارسال ہے آپ کے
خط کے بعد ایک ہفتہ تو وہ ملا نہیں رسالہ کے بجز آپ کے کارنامے مولانا ابراہیم
پانڈور صاحب۔ اور مدینہ طیبہ میں بھائی طارق عسکری صاحب اور مفتی فاروق
صاحب سے سنتا رہا ہوں۔

اللہ تعالیٰ کام میں برکت دے زیادہ سے زیادہ خلق خدا کو آپ فیضیاب

فرماوے زیادہ سے زیادہ مساعدمطاع ساتھی عطا فرماوے

آپ کا برکت

پیغام

حضرت مولانا قاری امیر حسن صاحب مدظلہ

مجلس دعوة الحق ہکودوئی

محرمی و مکرمی جناب محمد کلیم صاحب زید مجدہ

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

گرامی نامہ نے مشرف فرمایا یادآوری کا ممنون ہوں۔

آپ نے اپنے رسالہ ارمغان دعوت کے ذریعہ جس کام کا بیڑہ اٹھایا
اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی عطا فرمائیں اور آپ کے اس رسالہ کو راہ
گم کردہ انسانیت کو راہ ملنے کا ذریعہ بنائیں اور پوری انسانیت کو
ہدایت کے راستہ پر پہنچاویں۔ وما ذلک علی اللہ
بعزیز۔

مجھے مضمون نگاری سے کوئی واسطہ نہیں ہے میں دعا کرتا ہوں
اللہ تعالیٰ آپ کے رسالہ کو قبول عام عطا فرمائیں اور آپ کے مقاصد
میں کامیابی عطا فرمائیں۔ والسلام

بندہ امیر حسن

پیغام

مَوْلَانَا غلام محمد وُسْتَاوِی مَدِظْلِلَ الْعَالِی

نَاطِقِ رَجَائِی تَوْعَدِی لَا تَسْلُبُ لِقَاءَ رَسَائِلِی رُبُّ الْعَالَمِی اَکْبَرُ

محترم و مکرم داعی اسلام جناب بھائی کلیم صدیقی صاحب
آپ کے ساتھ احقر کو ایک دلی تعلق اور محبت ہے اور اس محبت و تعلق
کو اپنی نجات کا ذریعہ تصور کرتا ہوں۔

غیروں میں اسلام کی تبلیغ بھی ایک اہم فریضہ ہے جس سے آج ہم لوگ
غافل ہیں۔ اللہ نے یہ سعادت آپ کے لئے مقدر کی تھی جس کی وجہ سے
کافی لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی، اللہ اس طریق دعوت میں اور
قوت بخشنے۔

آپ اپنا مشن آگے بڑھاتے جاویں کسی کی مخالفت کی پروا نہ
کریں اللہ کو راضی کرنے کے جذبہ کے ساتھ اور حکیم خداوندی کو پورا
کرنے کی نیت سے کام کرتے رہیں۔ یہ میرا پیغام ہے

غلام محمد وُسْتَاوِی

اداریہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مجھے کہنا ہے کچھ اپنی زبان میں

مدیر: وصی سلیمان ندوی

دعوتِ دین، دعوتِ اسلام یا دعوتِ الی اللہ سے برتر و احسن اس کائنات میں اور کوئی کام نہیں اور یہ پوری کائنات اور اس کا پورا ساز و سامان بھی ایک آدمی کے ایمان کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اسی لئے یہ کام دنیا کے ہر نبی اور رسول کا مقصدِ زندگی اور وظیفہٴ حیات تھا۔ سیدنا حضرت آدمؑ سے لیکر سلسلہٴ نبوت کے آخری تاجدار خاتم النبیین و سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ تک ہر نبی نے اس کام کے لئے اپنی زندگیاں وقف کیں اسے اپنی جہد و عمل کا مرکز بنایا اور اس راہ کی تمام دشواریاں اور سنگینیاں اور مصائب و آلام برداشت کئے۔ اس طرح انھوں نے وہ ذمہ داری پوری کی جو انھیں اللہ کی طرف سے تفویض کی گئی تھی۔

زمین و آسمان، آفتاب و ماہتاب اور جن و ملک اور یہ پوری کائنات صرف خدائے وحدہ لا شریک لہ کی ملکیت ہے اور اسمیں صرف اسی کا حکم جاری ہے۔ اسی نے اس مشیتِ خاکِ انسان کو یہ شرف بخشا کہ زمین میں اسے اپنا خلیفہ بنایا اور اسکی یہ ذمہ داری مقرر کی کہ خدا کی اس زمین میں وہ اپنی مفوضہ ذمہ داریاں پوری کرے اور خوبیوں اور نیکیوں کی طرف مائل ہو۔ وہ شر و فساد سے خود بھی بچے اور دوسرے افراد کو بھی اس سے محفوظ رکھنے کی کوشش کرے۔ انسان کی نیابت ارضی کا یہ مقام اس قدر بلند ہے کہ خود اپنی ذات کی طرف اللہ نے اسکی نسبت کی ہے۔

اس نے اپنے انبیاء کرام اور رسولانِ عالی مقام کو خصوصی امتیاز عطا کیا، انھیں تبشیر و انداز کی خصوصی ذمہ داری سپرد کی اور انھیں تمام انسانوں کو خیر و فلاح کی طرف بلانے والا اور برائیوں سے بچانے والا بنایا۔ انبیاء کرام کی پوری تاریخ گواہ ہے کہ ان قدسی نفوس نے تمام باطل دنیا کے سامنے ہمیشہ یہ اعلان کیا کہ اب خدا کی سر زمین پر خدا کی اور اسکے صالح بندوں کی حکمرانی قائم ہوگی۔ اور باطل پرستوں اور فساق و فجار کا طرز زندگی اور خدا کے باغیوں کی سرگرمیاں ختم کی جاتی ہیں۔ انھوں نے ہمیشہ فلکِ کل نظامِ طاغ کا نعرہ لگایا اور اسکی جگہ خالص خدا کا بتایا ہوا نظامِ زندگی اور طرزِ حیات رائج کیا۔

سلسلہ نبوت کی سب سے آخری کڑی حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ تک یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا۔ آپ ﷺ کے باغ جہاں میں تشریف لانے سے اس خزاں رسیدہ چمن میں بہار آگئی اور عالمِ انسانی میں ایک انقلاب برپا ہو گیا اور آپ کی جدوجہد، محنت، لگن، جاں سپاری، درد مندی، اخلاص اور تائید ایزدی سے پورا جزیرۃ العرب اسلام کے گھنیرے سانہ میں داخل ہو گیا اور یدِ مخلون فی دین اللہ افواجاً کار و حافی منظر نگاہوں کے سامنے آ گیا۔

سلسلہ نبوت کے اختتام کے بعد امت کی رہ نمائی، انسانیت کی دستگیری اور چارہ سازی اور کارِ دعوت کی یہ ذمہ داری آخری نبی کے امتیوں کی جانب منتقل ہو گئی۔ آپ نے اپنے آخری حج کے موقع پر ارشاد فرمایا تھا:

الا فلیبلغ الشاهد الغائب ہر حاضر کو چاہیے کہ وہ غائب تک یہ پیغام پہنچادے۔
اس حکیمانہ ارشاد کے بعد یہ حقیقت طے ہو گئی کہ اب نبوی پیغام کو پہنچانا پوری امت کی ذمہ داری ہے۔ قرآن کریم کی بے شمار آیات میں دعوت کی یہ ذمہ داری پوری امت کے سپرد کی گئی ہے اور اسلامی تاریخ کا ہر واقعہ کار اور صاحبِ نظر جانتا ہے کہ مجاہدین اسلام، صوفیاء عظام اور علمائے کرام نے اس ذمہ داری کو بخیر و خوبی نبھایا اور اپنی حوصلہ مندی اولوالعزمی، جاں بازی، جاں نثاری نیز اپنے اخلاق و کردار اور عدل و انصاف کی اعلیٰ خصوصیات کے سہارے ہر ہر ملک اور ہر خطہ زمین تک اپنی دعوت

پہنچائی یہاں تک کہ زمین کو اپنی تنگ دامانی کا شکوہ کرنا پڑا۔ بحرِ ظلمات کے کنارے پہنچ کر اسلامی سپہ سالار نے یہ کہہ کر اپنے گھوڑے پانی میں ڈال دیئے: خدایا! اگر یہ زمین اور وسیع ہوتی تو ہم اور آگے تک تیرا کلمہ بلند کرتے۔ ہندوستان کی یہ سرزمین بھی اس نعمت سے محروم نہیں رہی یہاں بھی اسلامی مجاہدین کی گردوغبار کے پردہ سے کلمہ توحید کی صدائیں گونجیں، صوفیاء کرام کی دلنشین تعلیمات سے کفر و شرک کی تاریکیاں کافور ہوئیں اور بندوں کا تعلق ان کے خالق کے ساتھ استوار ہوا۔

نائب رسول اللہ فی الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجیرئی سے لیکر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، حضرت علاء الدین صابر کلیری، خواجہ نظام الدین اولیاء، شیخ ابوالحسن علی ہجویری داتا گنج بخش، شاہ کشمیر شیخ علی ہمدانی اور اخیر میں حضرت مولانا محمد الیاس دہلوی اور ان کے بعد تک جانے کتنے افراد ہیں جو اس دعوت و عزیمت کی تاریخ کے روشن نام ہیں اور جو آج بھی ستاروں کی طرح روشن و تابناک ہیں، جنکے پاک نفوس اور مسیحا نفسی نے سرزمین ہند کے ذروں کو تابانی عطا کی، اس ملک سے کفر و شرک اور اوہام و خرافات کے گھنگھور اندھیرے دور کئے اور اس ملک کو صحیح توحید کی لذت سے شاد کام کیا۔

لیکن اسی کے ساتھ یہ ایک حقیقت ہے کہ اس کام کے لئے جس قدر جدوجہد، کوشش اور فکر و دل سوزی درکار تھی اور اس اہم کام کیلئے جس بڑے پیمانہ پر توجہ کی ضرورت تھی، بعد کے دور میں امت نے من حیث المجموع اسے پورا نہیں کیا۔ غیر مسلموں میں دعوت و تبلیغ سے غفلت اور اس سے ہونے والے نقصانات کا جائزہ لیتے ہوئے مولانا عتیق احمد صاحب بستوی لکھتے ہیں:

”جو شخص حالات کا جائزہ لیکر ٹھنڈے دل و دماغ سے غور کریگا اس کا دل گواہی دے

گا کہ اس اہم فریضہ کی ادائیگی میں مسلمان مجرمانہ غفلت سے کام لے رہے ہیں“ (۱)

(۱) مصائب و مشکلات کا تقنی اور پائیدار حل، ص ۱۹ شعبہ دعوت و ارشاد و ترویج العلماء لکھنؤ

صدیوں سے ہم اس ملک میں غیر اقوام کے شانہ بشانہ زندگی گزار رہے ہیں اور بہت سے معاملات میں ہم ان کے سکھ دکھ کے شریک ہیں لیکن کیسی حیرت انگیز حقیقت ہے کہ ہم ان کے سامنے اپنے دین کی دعوت تو کیا ہم نے ان تک اپنا تعارف بھی نہیں پہنچایا اور آجک اس ملک کے بیشتر باشندے ہماری اذان اور نماز کی حقیقت تک سے ناواقف ہیں اور ہماری دینی خصوصیات، مذہبی شخصیات اور ہماری شناخت تک ان کی نگاہوں سے اوجھل ہے جب کہ یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ ہر ملنے جلنے والے کا تعارف چاہتا ہے اور اگر اسے یہ احساس ہو جائے کہ اس کا پڑوسی نیک اور شریف ہے تو اس پر اعتماد کرنے لگتا ہے اس کے برعکس یہ یقین اسکو بہت جلد برگشتہ کر دیتا ہے کہ اس سے ملنے والا شخص مضر اور برا آدمی ہے۔ حالات کا تجزیہ کرنے والا ایک مسلمان بالآخر اسی نتیجہ پر پہنچتا ہے کہ :

”ہم مسلمانوں نے صدیوں سے ہندو برادری میں اپنا صحیح تعارف نہیں پیش کیا۔ چنانچہ موقع غنیمت جان کر اس سوالیہ نشان کو ہمارے دشمنوں نے پُر کیا اور ہمارا تعارف عوام الناس کے سامنے پیش کیا۔ اور دشمن جب تعارف کراتا ہے تو کتنا صحیح تعارف کرائے گا آپ بخوبی اس کا اندازہ کر سکتے ہیں“ (۱)

اور انگریزوں نیز اسلام دشمن جماعتوں نے ان ارباب وطن کے درمیان ہمارا ہمارے دین کا اور ہمارے عائلی مسائل کا جیسا شرمناک اور ڈراؤنا تعارف پیش کیا ہے اس کی وجہ سے ہم صرف غیروں کے اعتماد و اعزاز سے ہی محروم نہیں رہے بلکہ خطرہ یہاں تک بڑھ گیا ہے کہ خود ہمارے مسلم نو نہال اور روشن خیال نوجوان اس گمراہ کن پروپیگنڈہ کا شکار ہیں اور ایک نئے ارتداد کا خطرہ سروں پر منڈلانے لگا ہے۔

دعوت اسلام کی یہ اہمیت کیا کم ہے کہ ہمارا یہ دین محض دفاعی اور حفاظتی دین نہیں

(۱) جناب الوار الاسلام۔ فسادات کا حل دعوت الی الاسلام ص ۷ (حیدر آباد: ۱۹۹۳ء)

ہے بلکہ یہ ایک اقدامی اور غالب آنے والا دین ہے قرآن کریم نے رسول اللہ ﷺ کی بعثت کا مقصد ہی یہ بیان کیا ہے:

هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله.
”وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق لیکر بھیجا تاکہ اسے تمام مذاہب پر غالب کر دے“

لیکن آج ہمارے طرز عمل اور غفلت کے باعث یہ ایک دفاعی دین بن کر رہ گیا ہے اور ہماری کل کوششیں محض حفاظتی انداز پر ہو رہی ہیں۔

کتنی عجیب بات ہے کہ ایک پوری صدی ختم ہو گئی لیکن مسلمانوں کے اندر کوئی ایسی دعوتی تحریک نہیں اٹھ سکی جس نے غیر مسلموں کو دعوت کا نشانہ بنایا ہو اور جس کا دائرہ کار اقدامی نوعیت کا ہو حالانکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ:

”کوئی جسم اس وقت تک تندرست و توانا نہیں رہ سکتا جب تک اس میں نئے اور صاف خون کی تولید نہ ہوتی رہتی ہو، کوئی درخت اس وقت تک شاداب نہیں رہ سکتا جب تک اس میں نئے پتے اور کوٹلیں نہ نکلتی رہتی ہوں۔ امت مسلمہ بھی ایک جسم ہے جسکو ہر دور میں نئے خون کی ضرورت ہے۔ اس درخت کو بھی ہر موسم میں ہری بھری شاخوں اور نئی نئی پتیوں کی ضرورت ہے“ (۱)

نیز یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ کوئی قوم اس وقت تک ترقی و عروج کے مدارج طے نہیں کر سکتی جب تک اسکے سامنے کوئی واضح نصب العین اور متعین منزل نہ ہو یہ نصب العین ہی ہے جسکے لئے انسان جان و مال کی بڑی سے بڑی قربانی پیش کرتا ہے اور منزل پر پہنچ کر دم لیتا ہے لیکن اسکے باوجود ہم من حیث القوم اس طرح کے کسی نصب العین سے محروم زندگی گزار رہے ہیں اور اپنی توانائیاں اس اقدامی عمل پر صرف نہیں کرتے اسلئے نہایت ضروری ہے کہ دعوت اسلام کے اس کام کو امت مسلمہ کے افراد اپنا نصب العین

(۱) حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی، ماہنامہ السلام دہلی اکتوبر تا دسمبر ۱۹۹۷ء

بنائیں اور اقدامی طور پر اس کام کو اپنا کر اپنا سفر طے کریں۔

کار دعوت کی شرعی اور فقہی حیثیت کے بارے میں علماء کرام اور اصحاب افتاء کے اقوال کی روشنی میں اس قدر یقیناً کہا جاسکتا ہے کہ یہ کام فرض کفایہ کے درجہ میں ہے اور امت کے کم از کم اتنے افراد کا اس کام میں شامل ہونا اور اسے اپنا وظیفہ حیات بنانا ضروری ہے جن سے یہ کام بخوبی انجام پاسکے۔ یہاں بھی خود اپنے آپ سے یہ سوال کیا جاسکتا ہے کہ کیا امت من حیث المجموع اپنی یہ ذمہ داری اس طرح پوری کر رہی ہے جسکی یہ مستحق ہے؟ اور کیا ہم واقعی فرض کفایہ کی حد تک بھی اس مبارک کام کو انجام دے رہے ہیں کاش ہم اس کا جواب اثبات میں دے سکتے۔

یک حرف کا شے است کہ صد جانوشہ ایم

کار دعوت کی اس زمانہ میں کس قدر ضرورت ہے ہمارے اس دور کا یہ بھی ایک اہم اور جلی عنوان ہے، اس ذیل میں یہ حقیقت پیش نظر رکھنی چاہیے کہ دعوت الی اللہ کا مبارک کام ہر دور میں افضل اور برتر دینی عمل ہے اور اس وقت اس کی اہمیت اور زیادہ ہو جاتی ہے جب چاروں طرف سے مسلمانوں پر باطل کی یلغار ہو اور نفرت اور دشمنی کا ماحول ہو، تو ایسے وقت میں مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے فرض منصبی کی طرف مائل ہوں اور دعوت کے کام کو اپنا مقصد حیات قرار دیں۔ اس راہ میں زمانہ کی حساسیت اور حالات کی ناسازی کا عذر بے معنی ہے کہ سید ولد آدم حضرت محمد ﷺ کا زمانہ اور دوسرے مبلغین کے عہد میں حالات اس سے زیادہ ناسازگار اور فضا اس سے زیادہ مخالف اور تند تیز تھی۔ (۱)

اس سلسلہ میں غور و فکر کا ایک موضوع یہ بھی ہے کہ دعوت دین سے اس قدر غفلت اور کم توجہی کے باعث ہندوستان کی ملت اسلامیہ کو کیا نقصانات درپیش ہوئے اسکے لئے ہم

(۱) مزید تفصیلات کے لئے ہمارے ادارہ کی شائع کردہ مولانا محمد کلیم صدیقی کی

کتاب ”ارمغان دعوت“ کا مطالعہ مفید ہوگا۔

مختصر طور پر مولانا عتیق احمد بستوی کی کتاب کے ایک اقتباس پر اکتفا کرتے ہیں:

”جب تک مسلمان اپنے دین کی دعوت دیتے رہے اسکی بلند اخلاقی کی تعلیمات اور اسکی خوبیوں کا درس دیتے رہے لوگوں نے ان سے محبت کی، ان کا رہنا اپنے ملک کیلئے برکت اور کامیابی کا ذریعہ سمجھا اور ان کے چلے جانے پر افسوس کر کے روئے۔ لیکن آج نقشہ بالکل دوسرا ہے اسلام سے عدم واقفیت کی وجہ سے وہ طرح طرح کے شکوک و شبہات میں مبتلا رہتے ہیں اور اسلام کے نام سے ان کا خون کھولنے لگتا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر مسلمانوں نے دعوت دین کے اس اہم فریضہ کو ادا کیا ہوتا تو آج ہر گز یہ نقشہ ملک کا نہ ہوتا۔ آسمانی شریعت اور آسمانی کتب سے محروم یہ قوم اسلام کی خوبیوں کو دیکھتی تو شوق سے اسلام کی طرف لپکتی اور مسلمانوں سے محبت کرنے میں اپنی کامیابی سمجھتی“ (۱)

○

دعوت کی اس اہمیت و ضرورت اور اسکی شرعی و فقہی حیثیت کی وجہ سے اور اس احساس کی وجہ سے کہ ملت کے بیشتر افراد اس کام کی ضرورت سے واقف نہیں ہیں ہمارے ادارہ ”ارمغان“ نے یہ فیصلہ کیا کہ علماء کرام اور خواص امت کو اور عام مسلمانوں کو اس جانب متوجہ کرنے کیلئے اس کا ایک خاص شمارہ شائع کیا جائے جو اس سلسلہ کی غلط فہمیوں کا پردہ چاک کرے، کارِ دعوت کی اہمیت و عظمت اجاگر کرے اور اس مبارک کام کی جانب لوگوں کو متوجہ کرے۔ نیز اس لحاظ سے بھی کہ ہمارے رفقاء کار جمعیت شاہ ولی اللہ کے مخلص اراکین اور کارکنان اس مبارک کام کو اپنی کوششوں کا مرکز بنائے ہوئے ہیں اور اس میدان میں اپنی بساط بھر ٹوٹی پھوٹی خدمات انجام دے رہے ہیں اس خاص نمبر کا منصوبہ بنایا گیا، جو ہمارے حوصلوں کو توانائی، ہمارے جذبات میں استقامت، اور کردار و عزم میں پختگی و صلابت پیدا کرے۔ اس خاص نمبر کے لئے اپنے اکابرین اور مخلصین سے اس سلسلہ

(۱) مصائب و مشکلات کا تقنی اور پائیدار حل، مولانا عتیق احمد بستوی ص ۱۸

شائع کردہ شعبہ دعوت و ارشاد، ندوۃ العلماء لکھنؤ۔

کے جن چند عنوانات پر اظہار خیال کرنے اور اپنی معلومات نیز خیالات و تجربات پر د قلم کرنے کی درخواست کی گئی وہ مندرجہ ذیل ہیں:

- کار دعوت کی فضیلت و اہمیت
- کار دعوت کی شرعی اور فقہی حیثیت
- اس دور میں اس مبارک کام کی اہمیت
- کار دعوت سے بے توجہی کے نقصانات
- اور۔ دعوت کا طریقہ کار

ہم نے اپنی بساط بھر ملتِ اسلامیہ کے ہر طبقہ کے اصحاب علم اور اصحاب قلم سے اس میں قلمی تعاون کے لئے درخواست کی اور اس بزم کہکشاں میں شریک ہونے کی دعوت دی۔ خدا کا شکر ہے کہ ہماری آواز صدا بھر اثابت نہیں ہوئی اور ہم اپنے عظیم المرتبت اکابرین، نامور اصحاب قلم اور مصنفین کے مضامین حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکے۔ جن احباب کے تعاون سے ہم نے یہ کہکشاں سجائی ہے اور انھوں نے اپنے گرانقدر مقالات عنایت فرمائے ہیں ان کی تعداد کچھ کم نہیں ہے اور یہ یقین کیا جاسکتا ہے کہ دعوتی امور کے تعلق سے بیشتر موضوعات پر ان اصحاب قلم نے اظہار خیال کیا ہے اور ہمارے تخیلاتی منصوبہ کے ہر موضوع پر قارئین کے لئے کچھ نہ کچھ سامان ضرور موجود ہے۔

اس ضمن میں یہ حقیقت بھی پیش نظر رہنی چاہیے کہ دعوت الی غیر المسلمین کے موضوع اور مسائل نیز اسکے طریقہ کار اور ضرورت کے موضوع پر ہمارے رابطہ کی زبان میں بہت کم لکھا گیا ہے اور اس مبارک کام کی عملی شکل سے بڑی حد تک غفلت اور پہلو تہی ہوتی رہی ہے اور امت نے اس پہلو پر اتنی توجہ نہیں کی جس کا یہ مستحق تھا اسلئے اس خاص نمبر میں اس موضوع پر ہمارے اصحاب قلم اور مضمون نگار حضرات نے جو کچھ لکھا ہے اس میں بہت سی جگہ تکرار محسوس ہوتی ہے، اور، اک ہی بات اور دلیل کئی کئی مضامین میں دوہرائی گئی ہے۔

تاہم ہر مصنف کی طرح یہاں بھی ہر ایک کا انداز فکر جداگانہ اور طرزِ تفہیم و استدلال ایک نیا انداز لئے ہوئے ہے۔ اور ان سب کا انداز عزیز و لذیذ اور مفید و دلکش ہے۔

اس شمارہ میں جو مضامین شائع کئے جا رہے ہیں، دو ایک کو چھوڑ کر یہ تمام مضامین تازہ اور نئے ہیں اور ارمغان کی فرمائش و طلب اور عاجزانہ درخواست پر لکھے گئے ہیں چند مطبوعہ مضامین خود مصنف کی اجازت اور نظر ثانی کے بعد شامل کر لئے گئے ہیں اور ایک مضمون خاص کر ارمغان ہی کے لئے خصوصی طور پر لکھا گیا تھا لیکن وہ اس شمارہ کے شائع ہونے سے پہلے ہی منظر عام پر آ گیا ہے اس طرح یہ پورا مجموعہ نئے اور تازہ مضامین پر مشتمل ہے اور اسکی خوشبو اپنی عطر بیزی سے اس ملک کی مشام جاں کو معطر کر سکتی ہے۔

اس خاص شمارہ کو ضرورتاً دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور اسکی ترتیب اس طرح رکھی گئی ہے کہ دونوں حصوں میں اہم اور ضروری شخصیات کے مضامین شامل ہوں اور کوئی بھی حصہ دوسرے سے کم درجہ نہ ہونے پائے۔ ان مضامین کی ترتیب اور تقدیم و تاخیر ہمارے بعض احباب نے قائم کی ہے لیکن یہ تقدیم و تاخیر نہ مضامین و عنوانات کے لحاظ سے ہے نہ اچھے اور کم درجہ کے مضامین کے لحاظ سے، حقیقت یہ ہے کہ جو مضمون جہاں ہے، وہ اپنی جگہ گوہر شب چراغ اور لعل بے بہا ہے اور ہر جگہ اسکی چمک نگاہوں کو خیرہ اور دل و دماغ کو متاثر و مسحور کرتی ہے اور ان میں مقالہ نگاروں کا خون دل اور خون جگر اس فن پارہ کو روشنی دے رہا ہے، جسکی وجہ سے ان مضامین میں ہر جگہ قوت، طاقت، تاثیر اور رہنمائی کی روشنی موجود ہے۔

”دعوتِ اسلام اور تحریک ندوۃ العلماء“ کے عنوان سے مولانا مطیع الرحمن عوف ندوی کا ایک مضمون بھی اس خاص نمبر کی زینت ہے اور خاص اس شمارہ ہی کے لئے تحریر کیا گیا ہے اس کا مقصد یہ احساس بیدار کرنا ہے کہ دعوتِ اسلام کا یہ مبارک کام اس ملک میں ہر دور میں کسی نہ کسی سطح پر ہوتا رہا ہے اور پوری امت من حیث المجموع اس فرض سے کبھی بھی غافل نہیں رہی اور یہ کہ ہندوستان کی ایک بڑی تعلیمی تحریک ندوۃ العلماء کے ذمہ داران بھی اس سے بے فکر نہ تھے۔ اس کا یہ مطلب نہیں لینا چاہیے کہ دوسری عظیم دینی و تعلیمی تحریکوں نے اس جانب توجہ نہیں کی یا ان کا اس کام میں کوئی حصہ نہیں۔

آج جب کہ ہم اس خاص نمبر کو پریس کے حوالے کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلے ہم اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں اس نیک کام کی توفیق ارزانی فرمائی اور اسکی تکمیل کے مراحل آسان کئے۔

خدائے لم یزل کی حمد و ثناء اور اس کی ذات والا صفات میں جذبات تشکر پیش کرنے کے ساتھ ہم شفیع المذنبین، خاتم النبیین، داعی اعظم ﷺ کی ذات بابرکات کے حضور درود و سلام کا نذرانہ عقیدت بھی پیش کرتے ہیں جس نے دعوت دین کے اصول و ضوابط عطا کئے اور ہمیں داعی امت بنایا۔

مخدوم گرامی مفکر اسلام حضرت اقدس مولانا سید ابوالحسن علی ندوی دامت برکاتہم کی ذات گرامی ہر قسم کے شکریہ سے بالاتر ہے وہ ہماری تحریک اور ادارہ کے روحانی سرپرست اعلیٰ، ہمارے مربی اور بزرگ ہیں ان کی دعائیں اور ہمت افزائی ہی ہمارا اصل سرمایہ نجات اور حاصل زندگی ہے۔ حضرت مولانا کا اس شمارہ کے دونوں حصوں میں ایک مضمون شائع ہو رہا ہے۔ ارمغان کا مسودہ و کتابت دیکھنے کے بعد اپنے دو مضامین کے باوجود ہمارے لئے دعاہائے خیر و برکت سے لبریز ایک پیغام عنایت فرمایا اور دلی مسرت کا اظہار فرما کر ہمارے کارواں کی انتہائی حوصلہ افزائی فرمائی۔

مضامین کی فراہمی کے سلسلہ میں ہمارے ادارہ کے احباب کی مسلسل تگ و دو کا حصہ کچھ کم نہیں ہے کہ انھوں نے چوٹی کی نامور صاحب قلم شخصیات کا قلمی تعاون حاصل کیا اور مخلصانہ جدوجہد کی خصوصاً ہماری تحریک کے قافلہ سالار، روح رواں اور میر کارواں جناب مولانا محمد کلیم صدیقی کی مسلسل تحریک نے ہم جیسے بے بضاعت انسانوں کو اس اہم منزل تک پہنچنے کے قابل بنایا ہم ان سب کے نہایت شکر گزار ہیں۔

مولانا ڈاکٹر سید محمد اجتہاء ندوی جو ہمارے دعوتی کاموں کے سرپرست، اور شعبہ تخصص فی الدعوة کے ذمہ دار اور نامور مصنف اور اہل قلم ہیں ان کا خصوصی شکریہ واجب ہے کہ انھوں نے مضامین کی فراہمی کے سلسلہ میں اور دیگر امور کے بارے میں

قدم قدم پر رہنمائی فرمائی اور ایک گرانقدر معلوماتی مضمون عنایت فرما کر ہماری اس بزم کی رونق بڑھائی۔

اپنے اکابرین اور مضمون نگار حضرات کے بھی ہم شکر گزار ہیں جنہوں نے ہم ناتوانوں کی آواز اور عاجزانہ درخواست پر ہمیں مضامین عنایت فرمائے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر ان اصحاب کا تعاون ہمیں حاصل نہ ہو تا تو ہمارا یہ خواب آج بھی تعبیر کا محتاج بنا رہتا۔ ممتاز مصنف و محقق ڈاکٹر ثار احمد فاروقی نے بعض اہم اور ضروری مشورے دیئے اور ایک جاندار شاندار مضمون کے ذریعہ ہماری عزت افزائی فرمائی، ہم ان کی خدمت میں بھی ہدیہ تشکر پیش کرتے ہیں۔

اس موقع پر ہمیں بڑی شدت کے ساتھ اپنے تین اکابرین کی یاد آرہی ہے حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی، حضرت قاری سید صدیق احمد باندوی اور مؤرخ اسلام قاضی اطہر صاحب مبارکپوری نور اللہ مراقد ہم ہمارے ان روحانی سرپرستوں میں سے تھے جنکی مخلصانہ دعائیں، کریمانہ ہدایتیں، مخلصانہ مشورے اور ان کی تائید ہر قدم پر ہماری معاون و رفیق تھی اور ہمیں ان کی خوشہ چینی اور زلہ ربانی پر فخر تھا انہوں نے ہمارے اس خاص نمبر کیلئے اپنے بیش قیمت پیغامات بھی عنایت فرمائے تھے جو اس شمارہ کی عزت و زینت ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انھیں ان کی دینی خدمات کا بہترین صلہ عطا فرمائے اور آخرت کے بلند مراتب سے شاد کام فرمائے۔ اللھم ائھم خیر ما توتی بہ عبادک الصالحین۔

اس شمارہ میں اکابرین اہل علم کے جو مضامین و مقالات شامل ہیں ان سے پہلی ہی نظر میں یہ اندازہ ضرور ہو جاتا ہے کہ دعوتِ اسلام کا یہ کام نہایت مبارک اور باعزت کام ہے اور امت کو ہر دور میں کسی نہ کسی سطح پر اسے ضرور کرتے رہنا چاہیے۔ نیز یہ کہ اس سے پہلو تہی قابل معافی نہیں ہے اور امت کے بیشتر مسائل کے حل کرنے کیلئے بھی اس جانب توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔

اس اشاعت کے مقاصد میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہمارے اکابرین ملت اور علماء کرام دعوتِ الی اللہ کی اہمیت اور قدر و قیمت، اور اسکی شرعی حیثیت و ضرورت سے کیوں واقف نہ ہوں گے لیکن اپنے ان اکابرین کی اس موضوع پر واضح ہدایات اور تحریرات نہ ہونے کی وجہ سے عوام اس کام کو پورے طور پر اپنانے، اور اسے اپنا مقصدِ حیات بنانے سے پہلو تہی کرتے رہے ہیں اپنے اکابرین کو اس موضوع پر اظہارِ خیال کی دعوت دے کر ان حضرات کو اس کام کی طرف خصوصی توجہ دلائی جاسکتی ہے اور دعوت کے اس مبارک کام کو اس کا مناسب مقام عطا کیا جاسکتا ہے۔ اس طرح عوام پر اس کا مفید اور مثبت اثر ہو گا اور یہ کارواں تیزی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف گامزن اور رواں دواں ہو جائے گا۔

ان گذارشات کے بعد یہ شمارہ ملک کے اردو قارئین اور اصحابِ ایمان و عزیمت کی خدمت میں اس امید و توقع کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے کہ اس سے ہر سطح پر فائدہ اٹھایا جائے گا۔ اور ان کے خاموش سمندر میں تلاطم برپا ہو گا اور اس کے نتیجے میں عشق و محبت کا وہ قافلہ سخت جاں اور جوئے شیر پیدا ہوگی جو خدا کی توفیق و تائید کے ساتھ ہر مشکل کی کشاد، ہر قفل کی کلید اور ہر درد کا درماں ہے، اور وہ توقعات پوری ہوں گی جو اکابرین امت نے اس سے وابستہ کر رکھی ہیں۔ و مَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بَعِزٌ

وصی (محمد ندوی)

امتِ مسلمہ کا سب سے اولین فریضہ

مفکرِ اسلام حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی دامت برکاتہم

ذیل کی تقریر حضرت مولانا مظلہ العالی کا وہ خطبہ صدارت ہے جو انہوں نے بھلت کے دور روزہ کیشہ المقاصد اجلاس کی پہلی نشست میں پیش کیا جس میں بڑی تعداد میں علمائے کرام ہشامیہ طریقت اور بزرگانِ دین کے علاوہ ہزاروں ماسخین موجود تھے۔ یہ تقریر اپنی تاثیر زور آفرینی، بلند ہمتی اور جرأت سے بھرپور ہے اور اس میں اسلامی دعوت کی مناسبت سے بہت سی اہم اور مفید باتیں آگئی ہیں اور جس میں حضرت مولانا مظلہ کی دور میں اور جہاں دین نگاہوں نے اس خطبہ کا احساس کیا ہے جو اس دعوت کے فریضہ میں کوتاہی کے سبب پیدا ہو گیا ہے۔ ادارہ ارمغان اپنے موضوع کی مناسبت اور وقت کی ضرورت و اہمیت کے پیش نظر اس قیمتی ارمغان کو معمولی تبدیلیوں کے بعد بے شک و احترام اپنے قارئین کی خدمت میں پیش کر رہا ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین محمد وآلہ وصحباہ جمیعین ومن تبعہم باحسان
الیوم الدین ووعادہ عوہم الیوم الدین المابعد
فَاعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِیْمِ، بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ، وَمَا ارْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِیْنَ

اس دنیا کی بقا کا سبب کی ارحم الراحمین ہے

عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ یہ دنیا قابلیت و ذہانت، محنت و توانائی اور طاقت اور قوت ایجاد اور انتظامی سلیقہ اور حکومتوں کے انتظامات اور اداروں اور ان کی تنظیمات سے چل رہی ہے لیکن واقعہ یہ نہیں ہے، اگر دنیا اس حال پر چھوڑ دی جاتی تو معلوم نہیں کتنے بار اس پر عذاب الہی نازل ہوتا، ایسا عذاب نازل ہوتا کہ نسل انسانی ختم کر دی جاتی، یہ تختہ ہی الٹ دیا جاتا، اس لئے کہ اس دنیا میں ایسے ایسے مظالم ہوتے ہیں کہ جس سے جو دنگے کھڑے ہونا کوئی بات نہیں، ہمارا محاورہ ہے: جن کی آدھی تاب نہیں لا سکتا سن نہیں سکتا۔ اس دنیا میں نسل انسانی نے اپنی نااہلی، اپنی بربریت، وحشت و سفاکی

خویریزی و خون آشامی اور مال و دولت کی حد سے بڑھی ہوئی محبت اور حیوانیت و بہیمیت بلکہ اس سے بڑھ کر اگر الفاظ ہوتے جسے عربی میں سبعیت کہیں گے یعنی درندگی کے ایسے ریکارڈ قائم کئے ہیں ایسے ثبوت دیئے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ارحم الراحمین نہ ہوتا (تو یہ دنیا اسی وقت ختم ہو جاتی) پہلی چیز جس نے اس دنیا کو بچایا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ارحم الراحمین ہی ہے، آپ جانتے ہیں کہ سو فاطمہ جو نماز میں پڑھی جاتی ہے اور اس کا پڑھنا ضروری ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات میں سے اپنے اسماء حسنیہ میں سے اربعہ العالمین کے بعد جس چیز کا انتخاب کیا ہے — رُبِّ الْعَالَمِينَ میں بھی رحمت الہی کام کر رہی ہے یعنی دنیا اہل جہاں اور دنیا والوں کی پرورش کرنے والا، اس کے بعد ہے الرحمن الرحیم وہ بڑی رحمت والا، رحمن و رحیم ہے، اور پھر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر اور محبوب ترین پیغمبر کے بارے میں صاف صاف کہا: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔

تاریخوں کا قبول اسلام اور خدائی ضابطہ

دنیا کی حکومتوں کی تاریخ اور فتوحات، ملکوں پر حملے اور پھر ان لوگوں اور اپنے ہم جنسوں کے ساتھ طاقت ور دن، حاکموں، دولت مندوں، سرمایہ داروں اور نفس پرستوں کے مظالم کی داستان اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کہیں گے کہ یہ دنیا تو اسی وقت ختم ہو جانی چاہیے تھی۔

مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ تاریخوں نے عالم اسلام پر جو حملہ کیا ہے جبہ وہ ایران، عراق اور شام تک پہنچے تو ان کی سفاکی کا حال یہ تھا کہ دریائے دجلہ کبھی تو سرخ ہو جاتا تھا لوگوں کے خون سے اور کبھی کتابوں

کی سیاہی سے سیاہ ہو جاتا تھا، اور انہوں نے ان انوں کے سروں کے مینار قائم کئے تھے، یہ چیز کافی تھی کہ کم سے کم تاتاریوں کو ختم کر دیا جاتا اور اس نسل کا ایک بچہ بھی باقی نہ رہتا لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کھڑا کیا جن کی وجہ سے پوری تاتاری نسل نہ صرف مسلمان ہو گئی بلکہ اسلام کی محافظ بن گئی، اسی کو اقبال نے کہا ہے:

ہے عیاں آج بھی تاتار کے افسانہ سے
پاسباں بل گئے کعبہ کو صنم خانہ سے

اسیں خود صوفیاء کرام کا اہل دل کا سب سے بڑا ہاتھ تھا، ان کے دل میں اللہ نے رحم پیدا کیا۔ وہ رحم جس کی آج دنیا کے تمام مسلمانوں کو خاص طور پر ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کو سب سے زیادہ ضرورت ہے اور اس وقت ان کا زمانہ ان کا معاشرہ اس کا محتاج ہے وہ رحم کا جذبہ ہے، حقیقی رحم کا وہ جذبہ جو ہدایت کے لئے کوشش کرے یعنی انسانی نسل کو، اپنے زمانے کے ان انوں کو اپنے ملک کے رہنے والوں کو اللہ کے عذاب سے بچانے کی کوشش کرے۔

ایک مثالی واقعہ

ایک معمولی سا واقعہ بیان کرتا ہوں آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا میری حقیر تصنیفات میں بھی اس کا تذکرہ آیا ہے کہ تاتاریوں کی ایرانی شاخ ابھی تک اپنے قدیم مذہب پر، اپنے وحشیانہ قوانین پر قائم تھی اور ایک ایسے مذہب پر جس کا نہ کوئی صحیفہ تھا نہ آسمانی تعلیمات تھیں اور نہ کوئی سینئر آیا تھا۔ ایک بار شہزادہ شکار کے لئے نکلا تھا کہ ایک بزرگ انم

سے گزرے، آپ جانتے ہیں کہ شکار کے بڑے آداب ہوتے ہیں، میں اپنے زمانہ میں شکاریوں کے ساتھ رہا ہوں تو اس زمانہ میں ہمارے علاقہ میں یہ بات مشہور تھی کہ جمعرات کے دن شکار نہیں ملتا، معلوم نہیں آپ کے علاقہ میں یہ بات تھی کہ نہیں لیکن ہمارے علاقہ میں یہ بات مشہور تھی، دوسرے یہ کہ اگر کسی نے اچلتے وقت چاقو لے لیا تو اب شکار نہیں ملے گا، چاقو کا نام لینا نخست تھا شکار کے لئے۔

اس زمانہ میں شہزادہ کے لئے اور تاتاریوں کے لئے سب سے زیادہ نخست کی بات یہ تھی کہ مسلمان ایرانی نظر آجائے، مسلمان ایرانی پر نظر پڑی انہوں نے کہا اب شکار نہیں ملے گا، تو شہزادہ جس کی ابھی تاج پوشی نہیں ہوئی تھی جو دلی عہد سلطنت تھا وہ کسی پر بیٹھا بیٹھا تھا، چراگاہ اور لودامیدون خالی کر دیا گیا تھا، اور پہرے بٹھا دیئے گئے تھے کہ کم سے کم کوئی ایرانی مسلمان نہ آئے پائے لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا، اس وقت کے ایک صاحبِ دل ان کو خبر ملی وہ اندر آگئے اور آگے بڑھتے گئے، سپاہیوں، پہرہ داروں نے ان کو پکڑ لیا اور شہزادہ کے سامنے ان کو پیش کیا، شکل دیکھ کر وہ آگ بگولا ہو گیا، اس نے کہا اب شکار نہیں ملے گا، کہا تم یہاں کیسے آئے، کہا کہ ہمیں یہ خبر نہیں تھی کہ آپ آج شکار کو نکلے ہیں انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ یہ کتنا بہتر ہے یا تم بہتر ہو، اب وہ اس انتظار میں تھا کہ میں بہتر ہوں میں اشرف ہوں تو فوراً گردن اڑادی جائے، تلوار ہاتھ میں تھی، یہ روایت انگریزی کتابوں میں ہے پرفیسر آرنلڈ نے PREACHING OF ISLAM میں لکھی ہے ایرانی ماخوذوں نے اس کو جس طرح بیان کیا ہے وہ مزاج کے زیادہ مطابق ہے، وہ تصوف، فقر، درویشی، ایمان باللہ اور ایمان بالغیب کے زیادہ

مناسب ہے وہ میں بعد میں بیان کروں گا،
 تو ایک انگریز مورخ یہی لکھتا ہے، انہوں نے کہا کہ اگر ہم کو دولتِ ایمان
 نصیب نہ ہوئی ہوتی، اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا، اپنے رسول پر ایمان کی توفیق
 نہ دیتا تو یہ کتنا افضل تھا، یہ کتنا زیادہ معزز تھا لیکن اب ہم معزز ہیں۔
 اس نے کہا یہ ایمان کیا ہوتا ہے؟ اس کی تشریح کی، دین کی چند
 لفظوں میں ایسی تشریح کی کہ اس کے دل میں بیٹھ گئی وہ بات، مگر اس وقت
 اس کی ہمت نہیں ہوئی کہ ایمان لائے اس لئے کہ پھر اس کی تاج پوشی نہ
 ہوئی وہ محروم ہو جاتا۔

اس نے کہا کہ اچھا جب سنیں کہ میری تاج پوشی ہو گئی ہے تو مجھ سے
 ضرور ملیں، تو اس کے دماغ نے قبول کر لیا۔
 فارسی اور ترکی ماخوذوں میں اس طرح ہے کہ انہوں نے جواب دیا ابھی
 اس کا فیصلہ نہیں ہو سکتا کہ کہا کب فیصلہ ہوگا؟ انہوں نے کہا: اگر میرا خاتمہ
 ایمان پر ہوا، میں کلمہ پڑھتا ہوا دنیا سے رخصت ہوا تو میں افضل ہوں گا ورنہ
 یہ کتنا افضل ہوگا۔

اس کے بعد وہ انتظار میں رہے کہ یہ خبر سننے میں آئے کہ تاج پوشی
 ہو گئی ہے مگر یہ ان کی قسمت میں نہیں تھا ان کے بیٹے کی قسمت میں تھا
 بیٹے کو بلایا اور کہا، دیکھو بیٹا اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا موقع دیا ہے اور بہت
 بڑا شکر و اعزاز، جب تغلق تیمور کی تاج پوشی ہو تو جانا اور یہ واقعہ یاد دلانا
 چنانچہ جب وہاں پہنچے وہاں ان کو کون جانتا تھا، لیکن وہ دیکھتے رہے۔
 باہر دور محل سے دور کھڑے ہو کر انہوں نے صبح کی اذان دی، آواز پہنچ گئی
 کہا یہ کون شخص ہے؟ کہا: ایک مجذوب ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے اور کچھ کہتا ہے

کہا بلا لاؤ، وہ بلائے گئے، انہوں نے کہا تم کیسے آئے؟ انہوں نے کہا میں ایک گواہی دینے کے لئے آیا ہوں کہ میرے والد آپ سے ملے تھے وہ اس دنیا سے کلمہ پڑھتے ہوئے رخصت ہوئے، ایمان پر گئے۔

تاتاریوں کے ظلم کی ایک مثال

میں ایک واقعہ سناتا ہوں، تاتاریوں نے جو مظالم کئے اگر آپ تاریخ پڑھیں، گین نے DECLINE AND FALL OF THE ROMAN EMPIRE میں لکھا ہے، مستند کتاب ہے، جب امراء کے یہاں دعوت ہوتی تھی تو اس میں بجائے چراغ جلانے اور شمع روشن ہونے کے غلاموں کو بلایا جاتا تھا، جیل خانہ سے ان کو بلایا جاتا تھا اور ان کے کپڑوں میں آگ لگا دی جاتی تھی اس سے روشنی ہوتی تھی، اس روشنی میں کھانا کھایا جاتا تھا اور یہ بڑی عزت کی بات سمجھی جاتی تھی۔ ایک چراغ جلایا یہ کیا بڑی بات تھی یہ تو ایک غریب آدمی بھی کر سکتا ہے۔ تو ایک آدمی مرا، ایک آدمی جل کر خاک ہوا، دوسرا بلایا گیا اور اس میں آگ لگائی گئی اور وہ راکھ ہوا، کھانا چلتا تھا اور سب بڑے اطمینان سے باتیں کرتے تھے گپ کرتے تھے اور کھانا کھاتے تھے، یہ تو ایک مثال ہے ایسی سیکڑوں مثالیں دی جاسکتی ہیں کہ داعیوں کے سلسلے میں کیسے ظلم ہوئے ہیں، اور ایران کی قدیم تاریخ میں نوشیروان عادل کے زمانے میں کیسے واقعات لکھے ہوئے ہیں۔

میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نہ

جذبہ رحمت کی کرشمہ سازی

ہوتی اور پھر اللہ نے انبیاء علیہم السلام کی شکل میں جو رحمت بھیجی ہدایت پہنچانے کی، ان انیت پر غم کھانے کی، ان انیت کے درد میں بے چین رہنے اور تڑپنے کی، ان کے لئے دعا کرنے اور ان کے لئے اپنے کھانے پینے اور راحت کو بھول جانے کی اور ان کے لئے اپنی جان، اپنے خاندان کو مصیبت میں ڈالنے کی انبیاء علیہم السلام میں اگر صفت یہ ہوتی اور اخیر میں اگر اس امت میں رحم کی یہ صفت ہوتی جس کا سب سے بڑا میدان، سب سے بڑا مصروف اور اس کے استعمال کا سب سے بڑا مقام و موقع ہدایت پہنچانا ہے، اللہ کا پیغام پہنچانا، ان انوں کو غیر اللہ کی بندگی سے، پرستش سے، نفس پرستی، حیوانیت، درندگی، سفاکی، خوریزی، دولت پرستی، رشوت خوری، اخلاق قبیحہ اور اخلاق ذمیرہ نکالنا ہے۔ اور جو ان کا دل خون کے آنسو روتا تھا، ان کا دل پگھلا جاتا تھا راتوں کو وہ سو نہیں سکتے تھے، کھانے میں مزہ نہیں آتا تھا، اگر اس امت میں دعوت دینے کی یہ جہاں لوگوں کو اللہ کے غضب سے بچانے، اللہ کے عذاب سے چھڑانے کی اور صحیح اطاعت کی، بندگی کی، شرافت کی حمیت کی، اخلاق کی زندگی گزارنے کی اگر عادت نہ ہوتی، یہ سلسلہ نہ ہوتا تو یہ دنیا کب کی ختم ہو چکی ہوتی۔

میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت مسلمانوں کو اس چیز کی سخت ضرورت ہے، دنیا کے ہر ملک کو، کرۂ ارض کو، اس پورے گلوب کو اس کی ضرورت ہے۔

پوری ان انیت پس رہی ہے امریکہ سے لے کر روس کے آخری کنارے تک اور مشرق بعید سے لے کر مغرب بعید کو نے تک، ایک سرے

سے لے کر دوسرے سرے تک بڑی سے بڑی مہذب قومیں اور تعلیم یافتہ قومیں زمین اور آسمان کے درمیان اڑ رہی ہیں اور جنہوں نے کسی کیسی چیزوں کو اپنے قابو میں کر لیا ہے، سائنس کے عجائبات دکھائے ہیں دایمک ازجی بھی اس کی ایک قسم ہے، سب کو قابو میں کر لیا ہے اس سب کے ساتھ دنیا خطرہ میں رہے گی خطرہ میں ہے اگر مسلمانوں کے اندر رحمت کا وہ جوش، وہ جذبہ ہدایت اور اللہ کا پیغام پہنچانے کا وہ جذبہ اور انانیت کو حیوانی زندگی سے خطرہ ہے اور اس کے لئے حیوانی کا لفظ بھی کافی نہیں ہے اس کے لئے سچ پوچھئے تو لعنت میں کوئی لفظ ہی نہیں ہے میں جن زبانوں سے واقف ہوں مجھے ان زبانوں میں کوئی لفظ نہیں ملتا، یعنی ایسی بستی، ایسی مذلت، ایسا مسخ ہو جانا، ایسا درندہ صفت انسان بن جانا کہ اس کے اندر انانیت کی کوئی بات نہ ہو، اس سے مالک خطرہ میں ہیں، معاشرے اور سوسائیاں خطرہ میں ہیں، ہمارا ملک کیا پوری دنیا خطرہ میں ہے، امریکہ اور یورپ خطرہ میں ہے ہم بار بار دیکھ کر آئے، ہم نے وہاں کا لٹریچر پڑھا، وہاں کی ترقیاں معلوم کیں، سب شدید خطرہ میں ہیں اگر مسلمانوں میں رحمت کا وہ جذبہ نہ ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ اور حضورؐ نے فرمایا:

الراحمون یرحمہم اللہ	رحم کرنے والوں پر وہ رحم کھاتا ہے جو
تبارک و تعالیٰ ارحموا من	رحمن ہے، تم زمین والوں پر رحم کرو تم
فی الارض یرحمکم من فی السماء	پر وہ رحم کرے گا جو آسمان میں ہے۔

اسلامی فتوحات میں جذبہ دعوت کی ایک مثال

مسلمانوں میں جو جذبہ تھا اور اسلامی فتوحات جن کے بارے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک گیری کی ایک کوشش تھی ملکوں پر قبضہ کرنا، اس کے بعد وہاں کی جو دولتیں ہیں جو خزانے اور جو سرمائے ہیں جو اس ملک کی خوبیاں ہیں اور جو پیداوار ہے اس سب سے فائدہ اٹھانے کا جذبہ تھا۔ لیکن مسلمانوں کا یہ مقصد نہیں تھا اس کے لئے صرف ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔

رستم جس کا نام آپ نے سنا ہو گا جس کے نام پر لوگ اپنے بچوں کا نام رستم رکھ دیتے ہیں جو دنیا میں سب سے زیادہ شہ زور مشہور تھا، وہ جہز ل تھا بادشاہ رستم کوئی بعد میں ہوا ہو گا وہ ایرانی افواج کا جہز ل انجیف تھا جب مسلمان فوجیں عراق کی طرف بڑھیں تو انھیں روکنے کے لئے اسے ایران کی طرف بھیجا گیا، اس کے دل میں یہ آیا کہ میں ان سے پوچھ لوں کہ یہ لوگ کس مقصد سے آگے بڑھے ہیں اس نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو (جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں) پیغام بھیجا کہ آپ کسی کو ہمارے دیار میں بھیج دیجئے ہم ذرا اس سے کچھ سوالات کرنا چاہتے ہیں کچھ سمجھنا چاہتے ہیں۔

حضرت سعد بن ابی وقاص نے بغیر کسی انتخاب اور مشورہ کے کہ ایک سمجھ دار حاضر جواب، ایسا فرزانہ ودانا اور ذہین آدمی بھیجا جائے جو اس کے سوالات کا جواب دے سکے، یہ بڑا اہم وقت تھا لیکن مسلمانوں کو اس کی ضرورت نہیں تھی سب پر اعتماد تھا، ایک قدر مشترک تھی، ایک چیز تھی جو سب میں پائی جاتی تھی، وہ تھی سلامتی فکر اور

صداقت، سچ بولنے کی جرأت، حق کہنے کی عادت اور خدا کے سوا کسی سے نہ ڈرنے کی صفت اور رحم و کرم کا جذبہ۔

سیدنا ربیع بن عامر ایک جاہل تھے ان سے کہا آپ جانیے اور جو رستم سوال کرے اس کا جواب دینا۔

رستم نے سب سے پہلے کہا انا الذی جابرکم، میں عربی میں کہہ رہا ہوں اس وقت فارسی میں کہا ہوگا ترجمہ کیا گیا ہوگا، تم کیسے آئے؟

سن لیجئے وہ اس جواب کا منتظر تھا کہ ہم عرب کی سر زمین میں جہاں نہ کوئی ذریعہ ہے نہ کوئی باغات ہیں، ہم اس زمین میں رہتے رہتے تنگ آگئے ہیں، صدیوں سے ہم وہاں رہ رہے ہیں، خیموں کی زندگی ہے، اونٹ کا دودھ اور گوشت یہ کھانے کو ملتا ہے، نہ وہاں لباس کا تنوع ہے نہ کھانے کی قسمیں ہیں، آخر کب تک ہم اس حالت میں رہتے آپ یہاں جو گل چمرے اڑا رہے ہیں، جو عیش کر رہے ہیں، یہاں جو دولتوں کے دریا بہہ رہے ہیں اور یہاں ہر روز روزِ عید اور ہر شب شبِ برات کا جو منظر ہے ہم اس میں سے کچھ حاصل لیں۔

لیکن نہیں! جو تربیت ان کی کی گئی تھی، غالباً صحابی تھے، انہوں نے کہا: اللہ! ابستعشنا پہلی غلطی تو یہ ہے کہ آپ مجھے معاف کریں کہ آپ کہتے ہیں کون چیز تم کو لائی، ہم خود نہیں آئے ہم کو بھیجا گیا ہے، ہمیں اللہ نے بھیجا ہے:

لنخرج من شاء من عبادة العباد التي عبادة الله وحده ومن ضيق الدنيا إلى

تا کہ ہم نکالیں اس شخص کو جس کو اللہ چاہے بندوں کی بندگی سے خدائے واحد کی بندگی کی طرف

سعتھا، اور دنیا کی تنگی سے اس کی وسعت کی طرف
یہ بات سوچنے کی ہے کہ کیسے ان کی زبان سے یہ بات نکلی یہ جسد
نکلا جو معافی و مطالب سے لبریز ہے، جو ایک فطری انقلاب، ایک انکشاف
ہے، ایک پہلی ہے، انہوں نے کہا ہم اپنے اوپر رحم کھا کر نہیں نکلے، آپ
پر رحم کھا کے نکلے ہیں، آپ پر رحم کھانے کا جذبہ ہمیں یہاں لایا ہے کہ آپ
لوگ ببل کی طرح پتھر میں بند ہیں کہ وہ ببل گائے اور لوگ سنیں، اور
لطف اٹھائیں، اندر پانی ڈال دیا گیا اور کھانے کے لئے کچھ دانے ڈال دیئے
گئے، تو آپ کی حالت یہ ہے کہ آپ غلاموں کے محتاج، نوکروں کے محتاج
کپڑوں کے محتاج،

شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ ان کے مراتب بلند فرمائے اور
یہاں بھلت میں ان کا نام لینے میں بھی خاص عزت اور لذت ہے انہوں
نے لکھا ہے کہ جس کے سر پر ایک لاکھ کاتاج، جس کے گلے میں ٹیکا یا ٹوپی
انہیں ہوتی تھی اس کو لوگ حقیر سمجھتے تھے اس کو اپنے پاس بٹھانے کے
قابل نہیں سمجھتے تھے اور جس کے پاس ایک لاکھ کا وہ نہ ہو اور بھی کئی
چیزیں لکھی ہیں آب زن اور حمام نہیں ہوتے تھے اس کو آدمی نہیں
سمجھتے تھے۔

تو انہوں نے (ربیع بن عامر) کہا: دنیا کے کسی دربار میں ایسا
جواب نہیں دیا گیا ہوگا، ایسا خلاف توقع اور بالکل پہیلی بلکہ ایک ایسا
موتی، ایک ایسا لعل و جواہر لایا گیا جو بادشاہوں کے خزانہ میں بھی
نہیں ملتا، انہوں نے کہا معاف کیجئے گا ہم خود نہیں آئے اللہ نے
ہم کو بھیجا اللہ جعشنا نہیں کہا، جعشنا کہا اس لئے کہ بعثت تو

انبیاء علیہم السلام کے ساتھ ہوتی ہے۔

ایک ایک لفظ سوچا ہوا معلوم ہوتا ہے جیسے پہلے سے ان کو معلوم تھا کہ رستم یہ سوال کرے گا اور انہوں نے تمام عقلمندوں کو جمع کیا۔ صحابہ کرام بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ اور ذہین تھے کہ بتائیے اگر اس نے یہ پوچھا تو کیا جواب دینا چاہئے، انہوں نے کچھ نہیں کیا وہ ویسے ہی چلے آئے پھر صرف یہ نہیں کہا **لَا تُخْرِجُ** تاکہ ہم نکالیں اس میں ذرا سی انانیت اور اپنے نفس پر اعتماد ظاہر ہوتا ہے انہوں نے کہا **لَا تُخْرِجُ مِنْ شَاءَ** تاکہ ہم نکالیں اس کو جس کو خدا چاہے بندوں کی بندگی سے خدائے واحد کی بندگی کی طرف اور **مِنْ حَقِّ الدِّينِ** الے استعہا اور دنیا کی تنگی سے دنیا کی وسعت کی طرف لائیں۔

اب سوچنے کی بات ہے رستم پوچھتا اچھا تم وسعت میں تھے اور ہم تنگی میں ہیں، ہمارے کھانے کے انواع و اقسام دیکھو، ہمارے درباروں کی شان دیکھو، ہمارے محلوں کی وسعت دیکھو، ہماری سلطنت کے حدود دیکھو، کہاں سے کہاں پہنچ گئے، آدھی دنیا پر ہمارا قبضہ ہے تو ہم تنگی میں تھے اور تم وسعت میں تھے، تمہیں رحم آیا تاکہ تم ہم کو اس تنگی سے نکال کر اس وسعت میں لے جاؤ تم کس وسعت میں تھے جس میں تم ہم کو داخل کرنا چاہتے ہو، اور ہم کس تنگی میں تھے۔

خود ساتھ تمدن کی غلامی

انہوں نے کہا آپ کی مثال تو ایسی ہے جیسے ایک خوش الحان چڑیا، ببلِ نجرہ کے اندر ہو وہ پانی کی محتاج، دانے کی محتاج تو آپ کا

بھی یہی حال ہے غلاموں کے بغیر آپ ہل نہیں سکتے، چل نہیں سکتے، کھانا نہیں کھا سکتے، جب وہ سب کچھ انتظام کریں تب آپ تیار ہیں ہاتھ بڑھایا اور منہ میں رکھ لیا، ویسے آپ کوئی بھی کام نہیں کر سکتے، اس کا نمونہ یہ دیکھئے کہ جب کسریٰ گیا ہے ایران، سلطنت سے مایوس ہو کر کہ اس پر اب عربوں کا قبضہ ہوگا، ہم وہ نہیں سکیں گے اگر گرفتار ہو جائیں گے تو معتبر تاریخوں میں لکھا ہے کہ ایک ہزار گویئے اپنے ساتھ لے گیا، ایک ہزار شکوہ کے پالنے والے لے گیا، ایک ہزار باورچی اپنے ساتھ لے گیا اور کہتا تھا افوہ اتنے معمولی اسٹاف سے میں کیسے گزارہ کروں گا، میں اتنا چھوٹا عملہ لے جا رہا ہوں راستہ میں پیاس لگی، تاریخ میں آتا ہے (غالب تاریخ طبری میں) کہ وہ بہت پیاسا تھا، ایک غریب آدمی کے دروازہ پر گیا، کہلویا کہ ذرا پانی دیدو، پانی جو آیا گلاس میں، یا اس وقت جو برتن چلتا تھا، اس نے کہا میں تو پیاسا مر جاؤں گا، اس میں پانی نہیں ہے پی سکتا، یہ تو حالت تھی ان کی غلامی کی، وہ ایک ایک چیز کے غلام تھے، برتنوں کے غلام، نوکروں کے غلام، کپڑوں کے غلام، رسموں کے غلام، آداب شاہی کے غلام، اور مکھی بھی بغیر کسی دوسرے کی مدد کے نہیں اڑا سکتے وہی پنکھا جھیلیں وہی اٹھائیں وہ سہاڈادیں وہ سواری لائیں، وہی کستر خوان لگائیں، ہر چیز میں ان کے محتاج۔

انہوں نے کہا ہم اپنے اوپر رحم کھا کہ ہمیں آئے آپ پر رحم کھا کہ آئے میں تاکہ ہم آپ کو اس جیل خانہ سے نکال کر اللہ کی پیدا کی ہوئی دستوں سے آشنا بنائیں اور اس کھلے میدان میں لائیں۔ آسمان

کے نیچے لائیں جہاں آپ آزادی کے ساتھ ہوا کھائیں اور زندگی کا لطف اٹھائیں۔

تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جس چیز نے دنیا کو اس وقت تک قائم رکھا ہے جو لوگ دیانت داری کے ساتھ تاریخ پڑھتے ہیں اور دین کی دی ہوئی روشنی اور بصیرت کے ساتھ پڑھتے ہیں وہ لوگ جانتے ہیں کہ اس وقت تک جو دنیا قائم ہے یہ نہ اپنی محنت اور قابلیت کی وجہ سے ہے نہ موجدوں کی ایجاد کے نتیجے میں، نہ حسن انتظام کے نتیجے میں اور نہ حکومتوں کے نظامات کے نتیجے میں، نسل انسانی جو اس وقت تک باقی ہے اور اس کو اس وقت تک باقی رہنے کا حق دیا گیا ہے اور اس کو فنا نہیں کیا گیا، کیسے کیسے تاتاری چلے ہوئے کہ ایک قوم نے دوسری قوم کو فتح کرنے کے بعد کیا کیا۔

ان الملوك اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة
اهلها اذلة وكذلك يفعلون۔

اللہ فرماتا ہے کہ بادشاہوں کا شیوہ یہ ہے کہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو بگاڑ کر رکھ دیتے ہیں اس کا ستیاناس کر دیتے ہیں اور وہاں کے معزز لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں اور یہی ان کا شیوہ ہے۔

تو اگر اس دنیا کو اپنی قابلیتوں پر، اپنی صنعتوں پر، اپنی جائیدادوں پر، اپنی ذہانت پر، اپنی معلومات پر، اپنے بڑے بڑے عالموں، دانشوروں اور ادیبوں، فلسفیوں اور دانشوروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جاتا اور حوالہ کر دیا جاتا تو کب کی یہ نسل ختم کر دی جاتی

لیکن یہ کیوں باقی ہے، اس لئے کہ ابھی ہدایت کے امکانات ہیں، ابھی وہ امت باقی ہے جو ہدایت کا سبق دینے والی ہے، ہدایت کا تحفہ دینے والی ہے، انسانیت پر رحم کھانے والی ہے اور لوگوں کو راحت و آرام دینے کے لئے اپنی راحت کو قربان کرنے والی ہے، یہ صفت زیادہ ضروری ہے، یہ نہ صرف مسلمانوں کے لئے ضروری ہے بلکہ عالم انسانی کے لئے ضروری ہے، نسل انسانی اور بشریت کے لئے ضروری ہے اور دنیا کی بقا کے لئے ضروری ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مسلمان اپنے اندر یہ صفت پیدا کریں۔

خدا کی خدائی کا ڈنکا بجے

سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے، جس چیز کی کمی ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنا منصب فراموش کر دیا، آپے معاف کریں مسلمان تو اس لئے تھے کہ مسلمان جس ملک میں جائیں اس ملک میں خدا کی خدائی کا ڈنکا بجے اور وہاں جو غیر اللہ کی پرستش ہوتی ہے وہ مٹ جائے وہ فراموش ہو جائے، وہ ایک تاریخی افسانہ بن جائے، لوگ کہیں کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے مسلمان اس لئے تھے کہ جس ملک میں وہ قدم رکھیں وہاں ظلم کا خاتمہ ہو جائے وہاں زندگی کا خاتمہ ہو جائے اور نفس پرستی کا خاتمہ ہو جائے، شہوانیت کا خاتمہ ہو جائے، جنسی بے راہ روی اور انحرافات کا خاتمہ ہو جائے۔

مادیت اور نفس پرستی کا سکہ

انسان کو محض ایک شکار سمجھنا، اس کو محض اپنے فائدہ کے لئے

استعمال کرنا ہی قیمت ان ان کی ہے کہ ہم اس سے کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس کو مجبور بنا کر کتنا کما سکتے ہیں، اس کو مجبور بنا کر کتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں آج ساری دنیا میں، مغربی دنیا کے اس سرے سے لیکر مشرقی دنیا کے اس سرے تک ایک سکہ چل رہا ہے، یہ امریکہ کا وہ سکہ نہیں ہے جو وہاں چلتا ہے یہ انگلستان کا سکہ نہیں ہے، یہ پاؤنڈ یہ شنگل نہیں ہے، یہ سکہ جو چل رہا ہے دنیا کے اس سرے سے اس سرے تک وہ سکہ ہے دنیا سے انتفاع کا، نفع اٹھانے کا اور اپنے نفس کی تسکین کا، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کا، یہ سکہ بلا امتیاز ہے اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ یہ مغربی ملک ہے یہ مشرقی ملک ہے، یا چین و جاپان ہے، یہ سکہ عالم گیر سکہ ہے، پوری روئے زمین پر جس کا چلن ہر جگہ ہے، اور کوئی نہیں کہے گا کہ یہ سکہ یہاں نہیں چلے گا، اگر آپ اپنے ملک کا روپیہ یا نوٹ لے جائیں تو جیسے جدہ یا دہلی ایر پورٹ پر پہنچیں گے آپ واشنگٹن، نیویارک یا کیمبرج پہنچیں گے تو لوگ کہیں گے یہ سکہ یہاں نہیں چلتا۔

وہ سکہ ہے نفس پرستی کا سکہ، خدا فراموشی کا سکہ اور نفع اٹھانے کا سکہ، اپنے جذبہ کو اور اپنے نفس کی خواہش کو تسکین دینے کا سکہ، یعنی کسی طریقہ سے ہمیں نفع ہو جائے اور ہمیں لطف آجائے، ہمیں مزہ آجائے، کچھ چٹخارہ ملے، کچھ ہماری ملکیت اور دولت میں اضافہ ہو جائے، اسی لئے رشوت خوری کا بازار گرم ہے اور اس کے لئے ظلم و ستم کے دریا بہہ رہے ہیں، میں نے بتایا آپ کو کہ جیل خانہ کے لوگوں کو بلا کر جلاتے اور آگ لگاتے اور ان کی روشنی میں کھانا کھاتے تھے، آج یہ بات اتنی تو نہیں لیکن آج ان انیت کو جلا کر اس کی روشنی میں کام ہو رہا ہے، آپ ان ان کو چھوڑ دیجئے آج

ان نیت کو جلا کر اس کی روشنی میں کھانا کھایا جا رہا ہے، شاہانہ دعویٰ میں ہو رہی ہیں، بڑے بڑے ڈنر ہو رہے ہیں، بڑے بڑے سفیروں کے استقبال ہو رہے ہیں، حکومتوں کے تعلقات ایک دوسرے کے ساتھ قائم ہیں یہ سب انسان کے حقوق کو پامال کر کے اور عام انسانوں کو اور ملک کے باشندوں کو تکلیف میں مبتلا کر کے، اس کو فائدہ دے کر کے اور ان کی جبین کاٹ کاٹ کر آج دنیا میں عیش کرنے کا رجحان ہے، یہ وہ سکہ ہے جو عالم گیر سکہ ہے یونیورسل سکہ ہے اس کو کوئی رد نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ سکہ یہاں نہیں چلے گا۔

بس حضرات! مجھے آپ سے یہ کہنا ہے کہ آج اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حامل کرنے کے لئے بھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کا ثبوت دینے کیلئے بھی، آپ کی روح کو خوش کرنے کے لئے اور ملک کو بچانے کے لئے اور اس معاشرہ کو جو اس وقت کی تہذیب ہے، سوسائٹی ہے، اس وقت کا جو چلن ہے، جو بول چال ہے وہ بہت خطرناک ہے اگر اس میں ابے اور اضافہ ہوا اور مسلمانوں نے ہدایت اور نمونہ بننے کا کام اور ”کنتم خیر امتہ اخرجت للناس“ کا منصب اگر اس امت نے بھلا دیا اور اس میں کمی رکھی اور اس کی طرف توجہ نہیں کی تو یاد رکھئے نہ یہ ملک بچے گا نہ یہ تہذیب بچے گی اور نہ پھر ہم بچیں گے۔

مومن فقط احکامِ الہی کا ہے پابند

انسان پیسے کا غلام نہیں ہے، انسان نفس کا غلام نہیں ہے، انسان عورت کا غلام نہیں ہے، انسان عزت کا غلام نہیں ہے اور انسان

پر جس طرح بندگی ہوتی ہے اس طرح حکومتوں کی بھی بندگی ہوتی ہے
انسان صرف خدائے واحد کا غلام ہے، اس کا عہد ہے اس کا پرستار ہے،
اور اس کا فرمان بردار ہے، صرف پرستار ہونا کافی نہیں، فرمانبردار ہونا بھی
ضروری ہے، بس یہ چیز ہے جس کی اس کو ضرورت ہے اور یہ سب سے بڑا
احسان ہوگا، اور یہ احسان صرف اس ملک پر نہیں ہوگا بلکہ انسانیت پر
ہوگا اور اپنے اوپر بھی ہوگا، یہ امت جب ہی اپنا جواب ثابت کر سکے گی،
اپنی فضیلت ثابت کر سکے گی۔

ہدایت و تبلیغ کے بغیر یہ زندگی حیوانی زندگی ہے

خواہ کتنے بڑے درے درے ہوں (ہم خود درے کے آدمی ہیں) کیسی جامعات
ہوں، کیسی علمی تحقیقات ہوں، کیسے کیسے دارالنشر ہوں اور کیسے کیسے محقق
اور مصنف ہوں اور کیسے باخدا بندے ہوں اس کو بھی میں کہتا ہوں لیکن
اگر مسلمانوں نے یہ ہدایت و تبلیغ کا کام چھوڑ دیا کہ یہاں کے عام باشندوں
اور اکثریت کے سامنے یہ بات نہیں آئی کہ یہ زندگی جو ہم گزار رہے ہیں، یہ
زندگی حیوانی زندگی ہے نفسانی زندگی ہے اور کہیں کہیں شیطانی زندگی
ہے، آخر زندگی تو وہ ہے جو خدا کے فرمان کے مطابق گزاری جائے، اسی
کے سامنے سہر بسجود ہوں، اسی سے مانگیں، اسی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں
اس کے بندوں سے محبت کریں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حدیث قدسی ہے:
الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَرْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ
يَرْحَمَكُم مَّن فِي السَّمَاءِ رحم کرنے والوں پر وہ رحم کھاتا ہے جس کا نام
رحمن ہے اسی صفت رحمٰن ہے تم زمین والوں
رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔

کہ دہربانی تم اہل زمین پر

خدا ہر باں ہوگا عرشِ بریں پر

یہاں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ امام المتاخرین اور جامع العلوم والکمالات اور اپنے وقت کے ایک مجتہد اور مجدد جن کی ذات اور خاندان سے اس زمین کو نسبت ہے وہاں یہ بات بالکل مناسب اور اس کا کہنا بالکل موزوں ہے کہ مسلمان اپنا یہ فرض بھول گئے ہیں، مسلمان سب کچھ کریں گے لیکن خود نمونہ پیش نہیں کرتے اور کہتے نہیں یہ غلط ہے یہ صحیح ہے، یہ برا ہے، یہ خطرناک ہے، اور بغیر کسی نفع کے خیال کے نہ کسی سے سیاسی فائدہ اٹھانا ہے نہ عرفی اور اخلاقی فائدہ۔

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً
لِّلْعَالَمِينَ
ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر ساری دنیا والوں کے لئے رحمت بنا کر۔

رحمت للعالمین کی امت ہونے کی وجہ سے پھر دنیا والوں کو آپ کیوں بھول گئے، یہ دنیا والے جو ہمارے چاروں طرف ہیں انہیں ہم کیوں بھولے ہوئے ہیں، ان کے سامنے خدا کا پیغام پہنچائیے اور زندگی کا نمونہ ان کے سامنے رکھئے بلکہ ان کے سامنے ایسی زندگی آئے جس کو دیکھ کر وہ متاثر ہوں، وہ خود بخود اس کے عاشق بن جائیں، آپ کے پروانے بن جائیں اور آپ سے کہیں کہ ہمیں بھی ایسا ہی بنا لو، اپنے اس ایمانی عملی اور اخلاقی خاندان میں ہمیں شامل کر لو۔

کیا بات تھی کہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان کے دل کو جیت لیا اور فتح کر لیا ہندوستان کو پورے طور پر، بادشاہوں نے اس کو فتح نہیں کیا، آخر یہاں پر اسلام کی جڑ جانے والے اور اسلام کو

پھیلانے والے یہ صوفیاء کرام تھے، انہوں نے نمونہ دکھلا یا اخلاق کا، جن کے گھروں میں گنجائش نہ تھی عوام جن کو اپنے یہاں رکھنے کے لئے تیار نہ تھے ان کو اپنے سینے سے لگایا ان کو گود میں بٹھایا ان کو اپنے سایہ کے نیچے رکھا ان کو تعلیم دی اور عالم بنایا، عارف بنایا اور بعض اوقات تو ولی بھی بنایا اللہ کے حکم اور اجازت سے۔

میرے بھائیو! یہ بات یہاں سے شروع ہونی چاہیے، الحمد للہ اس کام کا یہاں سے آغاز بھی ہوا ہے کہ آپ ایک تو اپنے غیر مسلم بھائیوں کے سامنے نمونہ بنیں، درس دیں اخلاقی بلندی کا، خلوص کا، خدا ترسی کا، خدا سے ڈرنے کا اور آخرت پر ایمان رکھنے کا، یہ نمونہ غیر مسلموں کے سامنے آئے، بھائی یہ بات تو وہی کر سکتا ہے جو اس زندگی کے بعد کسی اور زندگی کا قائل ہو، آج ہم بالکل اس طرح مل گئے ہیں، اس طرح ہم صورت ہم سیرت بن گئے ہیں کہ فرق ہی نہیں معلوم ہوتا۔

مسلمان تو وہ ہے جو اپنے اخلاق سے پہچانا جائے، اپنے اقدار سے پہچانا جائے، اپنی خیر خواہی سے پہچانا جائے، اپنے ایثار و قربانی سے پہچانا جائے، اپنے نفس پر دوسروں کو ترجیح دے۔

يُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ
کافہ بہم خصاصۃ کو ترجیح دیتے ہیں چاہے کتنی تنگی ہو۔

یہ نمونہ اگر غیر مسلم بھائیوں کے سامنے ہوتا تو یہ ملک سارا کا سارا مسلمان ہوتا، اس وقت تو اس کی ضرورت ہے کہ آپ نمونہ بنیں اسلام کا، اسلام کے صرف عقیدہ کا نہیں، اسلامی اخلاق کا، اسلامی سیرت کا اور اسلامی اثرات کا آپ نمونہ بنیں اور دوسری طرف آپ ان کی زبان میں ان کی

ایسی زبان میں جس کو وہ سمجھیں اور

كَلِمَاتٍ عَلٰی قَدَرٍ عَقُولَهُمْ لوگوں سے بات کرو ان کی عقل کے مطابق

کے طرز پر، زبان سے مراد اردو اور ہندی نہیں ہے، ایک زبان وہ ہوتی ہے جو اظہارِ مسلک کے لئے استعمال ہوتی ہے ہر اس چیز کی طرح جس سے کام لیا جاتا ہے اس طرح آپے ان کے لئے نمونہ بنیں، اس پر فخر نہیں کرنا چاہیئے نہ دعویٰ کرنا چاہیئے کہ مسلمانوں کی تعداد بڑھ جائے گی، تعداد بڑھنا کوئی خیر نہیں ہے۔ نہیں بلکہ اس ملک پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی اس ملک میں پھر اولیاء اللہ پیدا ہوں گے، عارفین پیدا ہوں گے، اس ملک سے بلائیں ہٹیں گی، ملک کی یہ فساد، خون ریزی اور انانیت و دشمنی کی فضا ختم ہوگی، یہ ملک امن کا گہوارہ اور گلدستہ بن جائے گا، مسلمانوں کا بحیثیت رحمتہ للعالمین اور بحیثیت عبادِ ارحم الراحمین یہ فریضہ ہے اس فریضہ کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہیئے اور اللہ کے بھر دہ پر اپنی اپنی استعداد کے مطابق اپنے اپنے تعلقات اور امکانات کے مطابق اس فریضہ کو انجام دینا چاہیئے۔

وہ جانتے ہیں کہ صرف دنیا میں چند حقیقتیں ہیں، پیسہ ایک حقیقت ہے، عہدہ ایک حقیقت ہے، طاقت ایک حقیقت ہے اور لذت ایک حقیقت ہے یونان کا ایک فلسفہ تھا، وہاں کا اسکول تھا کہ یہاں کسی چیز کے اچھے برے ہونے کا معیار کیا ہے جس میں مزہ آئے، لذت آئے تو وہ چیز اچھی ہے، ایک دوسرا اسکول اور مکتب خیال تھا کہ جس میں نفع ہو وہ چیز اچھی ہے، بس دو معیار تھے کسی چیز کے حسن و قبح کے، اچھے اور برے ہونے کے، جس میں کچھ مزہ آئے، جس میں کچھ لطف آئے کام و دہن کو جس میں لذت ملے، آج یہی ہو گیا ہے۔

دعوتِ اسلام

آپ بالکل نیا تجربہ لوگوں کے سامنے رکھئے، دولت آرہی ہے ہم آنکھ بند کر کے نہیں لے سکتے، ہمیں فائدہ اٹھانے کا یہ موقع مل رہا تھا ہم نہیں لے سکے، اس لئے کہ اس میں دوسرے کا نقصان ہے، ہم خیال کرتے ہیں ہم دوسروں کے فائدہ کو دیکھتے ہیں، ہم بھوکے رہتے ہیں، دوسروں کو کھلاتے ہیں، ہم پیاسے رہتے ہیں دوسروں کو پلاتے ہیں ہم بغیر اس خیال کے کہ وہ ہندو ہے سکھ ہے یا عیسائی ہے ہم اس کو خطرہ سے نکالتے ہیں۔

آج حالت یہ ہے کہ ہوائی جہاز گر جاتے ہیں اور اس میں لوگوں کی لاشیں ٹپکتی ہوتی ہیں اس وقت لوگ آکر ان کے پرس نکالتے ہیں جیبوں سے ان کی گھڑیاں اتارتے ہیں اور ریلوں پر ایسا ہوتا ہے کہ کسی عورت پر کوئی ہاتھ بڑھا دیا اس کی سونے کی چوڑیاں اتار لیں، کوئی زیور اتار لیا تو اس وقت صرف ایک چیز بن گئی ہے کہ جس طرح ہو پیسہ ملے، طاقت ملے، لذت ملے، آپ بالکل ایک نیا تجربہ دنیا کے سامنے رکھئے کہ کچھ نہیں کہ یہ سب فانی چیزیں اور سب خاک کے برابر ہیں اور یہ سب حیوانی صفات ہیں، اصل چیز یہ ہے کہ خدا خوش ہو، اس کا رسول خوش ہو، انسان کو آرام پہنچے اور انسان خطرہ سے محفوظ ہو جائے یہ سیرت ہمیں آج دکھانی چاہیے یہ ایک انقلابی پیغام ہے اور خدا کا شکر ہے اس کا آغاز ہو گیا ہے اور یہ میرے عزیز بھائی (جمیت شاہ ولی اللہ کے رفقاء) اس سلسلہ میں کام کر رہے ہیں لیکن آپ سب یہ خیال دماغ میں بٹھا کر لیجائیے کہ ہمیں ایک نمونہ دکھانا ہے، غیر مسلم بھائیوں کو اور ہدایت کا پیغام دینا ہے اور ہدایت کا پیغام صرف زبانی نہیں صرف الفاظ کی شکل میں نہیں بلکہ عملی شکل میں، اللہ تعالیٰ ہمیں آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، یہ احسان صرف ہندوستان پر ہی نہیں ہوگا

اپنے اوپر بھی ہوگا اس لئے کہ یہ امت بھی خطرہ میں ہے۔

دعوت کے بغیر یہ امت بھی خطرہ میں ہے

مجھے ڈر معلوم ہوتا ہے کہ اگر اس (امت) نے اپنا منصب چھوڑ دیا اور یہ کام نہ کیا تو معلوم نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرے اور کتنی عزتوں سے اور روحانی ترقیوں سے محروم ہو جائے، کتنی ترقی کے مواقع اور امکانات اور اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی محبوبیت سے اور اس کے رسول کی شفاعت سے خدا خواستہ کہیں محروم نہ ہو جائے یہ اس کا فرض منصبی ہے فطری فرض جو سب سے بڑا ہے وہ یہ ہے کہ وہ نمونہ بنے اور ہدایت کا کام کرے، ہدایت کا قاصد بنے اور ہدایت کا پیغامبر بن جائے، اگر ایسا کیا گیا تو اللہ آپ کو بھی برکت عطا فرمائے گا، آپ کی چیزوں میں جو نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں انسانی شکل میں یا وقت کی ضرورت کی شکل میں ان میں برکت دے گا اور خطرات سے بھی آپ کو بچائے گا ورنہ اندیشہ یہ ہے کہ اس ملک میں فرقہ وارانہ منافرت پھیلے یہ جو فرقہ کشی ہے دوسرے فرقہ کو ختم کرنے کا ارادہ ہے خواہ وہ منصوبہ بند طریقہ پر نسل کشی ہو یا معنوی طور پر کہ وہ تعلیم نہ پائیں، اردو زبان باقی نہ رہے، اردو رسم الخط باقی نہ رہے، مجلسیں باقی نہ رہیں مسجدوں کے امام بھی تنخواہ دار بن جائیں ایک نہایت منحوس اور نہایت نا مبارک تحریک یہ چل رہی ہے ہندوستان میں کہ تمام مسجدوں کے اماموں کو محکمہ اوقاف سے تنخواہ ملے کہ وہ بھی غلام ہوں کہ الیکشن جب آئیں گے تو ان سے بھی کام لیا جائے گا کہ مولانا صاحب یہ سرکاری کنڈیڈیٹ ہے آپ ان کے لئے کہئے تو مستاجد اور مددگار

سب کو آزاد ہونا چاہیے۔

آخر کی بات

اس امت کو ملت اسلامیہ کو آزاد ہونا چاہئے اور ملک کی خیر خواہی میں اپنے ہم وطنوں کی خیر خواہی میں، اپنے انسانی بھائیوں کی خیر خواہی میں، خدا کی مخلوق کی خیر خواہی میں ان کو وہ چیز پہنچانی چاہئے وہ جذبہ پہنچانا چاہئے ان چیزوں سے بچانے کا جن سے اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے ان چیزوں کا شوق دلانا چاہئے جن سے اللہ کی رحمت مستوجہ ہوتی ہے بحیثیت خیر امت کے ہمارا یہ فرض منصبی ہے۔

اللہ تعالیٰ ہم کو آپس کو اس فرض کو اپنی اپنی حیثیت اور اپنی اپنی طاقت کے مطابق انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

حکمتِ ولی اللہی کی روشنی میں

کارِ دعوت

حضرت مولانا محمد سالم قاسمی، دارالعلوم (وقف) دیوبند

اسلام دینِ فطرت ہونے کے لحاظ سے اپنا جو ایک عالمی مزاج رکھتا ہے اس کا لازمی تقاضہ ہے کہ اس کے اصول اپنے اندر ایک بین الاقوامی کشش ایک بین الانسانی ہم آہنگی اور بین الملکی جاذبیت رکھتے ہوں اس کی دعوت عمومی ہو اور کوئی پیچ در پیچ بات ہو اور اس کو لازماً ایسا دین ہونا چاہیے جو اپنے دعوے کے مطابق فطرتِ انسانی سے مربوط ہو اور جس میں انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے مسائل کا حل بھی موجود ہو۔

اس میں شک نہیں کہ اسلامی لطیخیر میں شروع سے اس موضوع پر اربابِ فکر و دانش اور اہل علم کی تصنیفات و تالیقات کا ایک عظیم ذخیرہ ملتا ہے مگر آخری دور میں اس عنوان پر حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے فکرِ نابغ اور دینِ راسخ نے جس حکیمانہ انداز میں نادر مواد فراہم کر دیا ہے اور اپنی وجودیتِ ذہن اور طباطبائی فکر سے جو نکتہ آفرینی کی ہے وہ اس موضوع پر پائے جانے والے

پورے اسلامی لٹریچر میں اپنی نوعیت کے اعتبار سے منفرد اور ممتاز حیثیت رکھتی ہے جس کی اہمیت و ثنید کا شاہ صاحبؒ کے بعد آنے والے تمام ہی اہل علم و دانش نے اعتراف کیا ہے۔ لیکن شاہ صاحبؒ نے حکمتِ تشریع پر جس طرح اظہارِ خیال کیا ہے اور اس کو اپنے فکر و علم کی بھرپور قوت کے تحت جس دہشتیں انداز میں قرطاس و قلم کے سپرد کیا ہے شاہ صاحبؒ کی وفات پر دو سو برس گزر جانے کے باوجود کسی بھی علمی حلقے میں حکمتِ ولی اللہی کے اس آپ حیات تک پہنچنے کی مستقل اور مسلسل پیش رفت بجز چند مستثنیات کے نظر نہیں آتی اور انہیں بھی اسکی بلیغ ترین ترجمانی اس قاسمی علمِ کلام میں ملتی ہے جو سو اسو سال قبل بانی دارالعلوم حجتہ الاسلام حضرت الامام مولانا محمد قاسم نانوتویؒ کی ان فکر انگیز دے مثال تصانیف اور رسائل میں نظر آتی ہے جو دفاعِ عن الاسلام کے تحت ان مناظرین کے مقابلے میں لکھے گئے جو عیسائیت یا مشرکانہ مذاہب کے علمبردارین کو عامۃ المسلمین کو درغلانے کے لئے نوؤارد سیاستِ فرنگ کے زیر سایہ کام کر رہے تھے حضرت نانوتویؒ کا مقصد درحقیقت دعوتِ اسلام کی راہ میں پیدا کردہ انھیں رکاوٹوں غلط فہمیوں اور دراندازیوں کو دور کرنا تھا یہ مخالفین و معاندین مشرکوں اور آریہ سماجیوں کے چیلنجوں اور پروپیگنڈے سے عامۃ المسلمین کو ہوشیار کرنے کی ایک عظیم کامیاب کوشش تھی جب کہ ان مخالفین کا منشاء اسلام کی فطری کشش اور اس کی جذباتی اقدام کی طاقت کو توڑنا تھا تاکہ مسلمانوں کے جو صلے پست اور عہدِ امتز نزل ہو ہو سکیں جس کے بعد جاہل، کمزور، پسماندہ، لہمان طبقے، طرے عیسائیت

کے دامن میں پناہ لیں یا آریہ سماجی چیلنجوں کی تقریروں سے بد دل ہو جائیں
 ورنہ کم از کم بد دل ہو کر ان کے عقائد متزلزل ہونے لگیں تاکہ ان کے گھروں
 میں پلنے والی اگلی نسل کو بآسانی شکار کیا جاسکے اس دور میں یہ ایک کام بہت
 بنیادی تھا جس کی اہمیت و افادیت بھی آج کے ماحول میں پوری طرح محسوس
 نہیں کی جاسکتی جبکہ آج کے ظروف و احوال اور عصری تبدیلیوں کے تقاضے اس
 دور سے بہت کچھ مختلف ہیں لیکن حضرت الامام الانانوتومیؒ نے دفاع عن الحق
 سے آگے بڑھ کر اقدام کے لئے ہی زمین اس لئے ہموار کی کہ اپنی صفوں
 کو استحکام و ثبات بخشنے کے بعد ہی مقابل و معارض سے نمٹنا آسان ہوتا ہے
 اسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ قاضی فکری بد لے ہوئے حالات میں دعوتِ
 حق ہی کا مقدمہ تھا پھر ایک طویل وقفے کے بعد ۱۹۴۷ء سے چار سال قبل
 مولانا عبید اللہ سندھیؒ کی تیار کردہ دلی الہی تحریک کی شکل میں رونما ہوئی
 مگر وہ مولانا سندھیؒ کی وفات کیساتھ ہی ٹھہر کر رہ گئی کیونکہ بالی تحریک پوری
 طرح اپنی اس تحریک کی تشریح و توضیح کرنے اور اطمینان بخش طور پر ذہن
 نشین کرنے سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو گئے پھر ملکی بین الاقوامی
 حالات نے مولانا سندھیؒ کی اس تحریک کو ضرورت سے زیادہ سیاسی رنگ
 دیدیا تھا اب اسکو بھی نصف صدی سے زیادہ کی مدت گزر چکی تو پھر ایک آواز
 ارمغانِ دلی الہی کی بلند ہوئی اور دلی الہی اکیڈمی کے عنوان سے اس موضوع
 پر ایک نئی پیش رفت سامنے آئی ہے جس سے میرا احساس تازہ ہوا کہ فرسک
 دلی الہی جس عبقری ذہن کا افریدہ ہے وہ بار بار ان اور باب علم و دانش

کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔۔۔ جنہیں قلب سوزاں کی دیدہ بنیا اور دولت عرفان سے کچھ حصہ ملا ہو۔

حضرت شاہ صاحب نے ایک طرف اپنے فکر و تدبیر اور بالغ نظری سے اسرارِ قرآنی اور معانیِ حدیث کو اس انداز میں پیش کیا کہ دین کے ان معانی و معانی تک رسائی آسان ہو گئی جن سے مذہب کا زندگی پر انطباق نہ صرف عملاً ممکن ہو گیا بلکہ عقل طور پر ذہن کے سامنے کوئی دوسری اطمینان بخش راہ ہی باقی نہ رہی جس کی تصدیق انکی بنیادی کتابوں حجۃ اللہ البالغہ۔

اور از الہ المحضاء سے بخوبی ہوتی ہے۔ دوسری طرف جو بات ان کے اندازِ تحریر اور تفہیم سے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ اسلام دینِ دعوت اور قرآن ایک دعوتِ عمل ہے۔ ان کی تحریر اسلام کو نسل و طبقہ کی ملکیت نہیں بلکہ انسانیت کی میراث قرار دیتی ہے ان کے یہاں اسلام فکرِ معاشی اور زادِ معاد سے عبارت ہے وہ اقتصاد پر بات کرتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ اکیسویں صدی کا کوئی ماہرِ معاشیات بنیادی نکات کی دقت کو رہا ہے وہ انسانی معاشرہ کی فلاح و بہبود پر گفتگو کرتے ہیں تو انداز ہوتا ہے ۲۰ دور کا کوئی عالمِ عمرانیت پر بحث کر رہا ہے وہ عقل و منطق اور قلب و دماغ کے امتزاج کے ساتھ جب مسائل پر بحث کرتے ہیں تو یہ خیال ہوتا ہے کہ انتہائی ذی علم اور عبقری شخص کی بلند یوں سے انسانوں کو مخاطب کر رہا ہے وہ جب شریعت کے اسرار و حقائق پر زبان کھولتے ہیں تو ایک ایک لفظ دل و دماغ کی گہرائیوں میں اترتا چلا جاتا ہے چنانچہ آگے چل کر فکرِ دلی الہی کے فیض یافتگان

اور سرشدین ہی کے حلقے سے اصلاح و تذکیر اور دعوت و تبلیغ کا ملک گیر کام
حضرت سید احمد شہیدؒ کی تحریک کی شکل میں روشناس عالم ہوا جس کا ایک رخ
ظلم و استبداد اور جبر و زیادتی کے مقابلے میں پرچم جہاد بلند کرنا تھا اور دوسرا
رخ یہ تھا کہ سید صاحبؒ کے ہاتھوں کتنے ہی بندگانِ خدا نے کلمہ حق پڑھا
اور دعوتِ اسلام قبول کی جہاں ان افراد کی اصلاح و تذکیر کا سلسلہ شروع
ہوا جنہوں نے مسلم گھرانوں میں آنکھ کھولی تھی اور سلی طور پر ایمان کی چنگاری
جن کے سینوں میں دبی ہوئی تھی۔ وہیں کفر و شرک اور الحاد و دہریت کی آغوش
میں پروردہ بے شمار لوگوں کو قبولِ ایمان کی توفیق ملی۔

حقیقت یہ ہے کہ انبیاءِ علیہم السلام کی آمد کا منشاء دنیا میں نظامِ عدل
کا قیام آخرت میں نجاتِ ابدی کا حصول ہے اس لئے حضرت آدم علیہ السلام
سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی کی یہ ہی دعوت اور یہ ہی پیغام رہا ہے
پھر نبی آخر الزماں کے توسط سے اس آخری امت کو خاص طور پر مخاطب
بنا کر فرمایا گیا ہے۔

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَامُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ

ترجمہ :- یعنی تم بہترین امت ہو جسے انسانوں کے لئے کھڑا کیا گیا ہے جو ان
کو بھلائیوں کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو۔ یعنی امر بالمعروف
اور نہی عن المنکر کا کام علی طور پر امت کے اندر بھی مطلوب ہے اور باہر بھی
امر بالمعروف سے مراد وہ تمام اچھائیاں ہیں جو ایک مسلمان معاشرہ میں ہونی

چاہیں اور نہی عن المنکر سے وہ برائیاں مراد ہیں جن سے مسلمانوں کی جماعت کا محفوظ رہنا ضروری ہے یہ تو اس آیت کا وہ مفہوم ہوا جسے اصلاح و تذکیر کے عنوان سے تعبیر کیا جاتا ہے اور اس آیت کا دوسرا مفہوم اُخْرَجَتْ لِلنَّاسِ کے جملے سے نکلتا ہے کہ مسلمانوں کی جماعت اس کام کے لئے کھڑی کی گئی ہے کہ وہ انسانوں کو ان بنیادی بھلائیوں کی تبلیغ کرے جن کا اسلام حکم دیتا ہے اور ان بنیادی برائیوں سے بچنے کی ہدایت کرے جن میں نقصان و خسران ہے کہ یہ ہی دین کی دعوت اور اسلام کی تبلیغ ہے جب کہ اصلاح و تذکیر کا کام تو ماشاء اللہ عالمگیر ہو گیا ہے مگر دعوت اسلام کا کام بلاشبہ محتاجِ توجہ ہے امت پر اس کی جو ذمہ داری ڈالی گئی ہے وہ اس کی بجا آوری سے بحیثیت مجموعی غافل ہے۔

امتِ محمدیہ نے جب جب اور جہاں جہاں اس ہدایت پر عمل کیا اس کے نتائج و ثمرات سامنے آئے اور جہاں اس میں اضمحلال برتا دیا اس کا خیارہ بھگتا پڑا گذری ہوئی چودہ صدیاں اس کی شاہدِ عدل ہیں۔

الحمد للہ کہ عصرِ رواں میں دو دعوتِ اسلام، "کایہ سوز داں حق تعالیٰ نے ہمارے محترم مولانا محمد کلیم صدیقی صاحب کو عطا فرما کر توفیقِ عمل سے نوازا مولانا موصوف جس اخلاص و لگن سے نوزید ہدایت سے محروم قلوب میں شمع ہدایت روشن فرما رہے ہیں وہ ہدایت خود اس کی ناقابلِ انکار دلیل ہیں کہ قائلین دو لا الہ الا اللہ، احوال و ظروف کی بے پناہ شدتوں کے باوجود ارشادِ نبویؐ: "لا طائفة من امتی منصورین علی الحق"۔

کے مطابق ایسے مخلصین سے کبھی خالی نہیں ہوگی کہ جو اسباب سے
 نہیں بلکہ مسبب الاسباب کی نفرتوں سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر
 کی وہ خدمت انجام دیں گے کہ جس کو کبھی ملتِ اسلام بھلا سکے گی اور نہ
 تاریخِ اسلام اسے کبھی فراموش کر سکے گی۔

”کیا مسلم قوم کے لئے اب بھی وقت نہیں آیا کہ وہ اقوام کی در یوزہ گری چھوڑ کر
 اپنے روایتی استغنا اور غیر تشددی کی بنیادوں پر کھڑی ہو اور اپنے اساسی مقصد
 (دعوت الی اللہ) کو سنبھالتے جن سے اس کی حقیقی برتری کا جلوہ دنیا پھر ایک بار
 دیکھ لے جو صرف دعوتِ دین ہی کے راستہ سے نمایاں ہو سکتا ہے۔“

اس لئے میری ناچیز رائے یہ ہے کہ اگر سب نہیں تو کم از کم اربابِ علم و بصیرت
 کی ایک جماعت سارے موہوم منصوبوں کو چھوڑ کر دعوتِ الی اللہ کے لئے کمر بستہ
 ہو جائے اور اپنوں سے گذر کر دوسری اقوام کے ساتھ انتہائی خیر خواہی، اعلیٰ ترین
 شفقت و ملاحظت اور کامل ترین دلداری اور دلپذیر عنوانوں سے انھیں دینِ حق
 کی طرف مائل کرنے پر لگ جائے اور اس کی زندگی کا واحد نصب العین غیروں کے
 سامنے اسلام پیش کرنا اور انھیں دینِ حق کی دعوت دینا ٹھہرائے وہ نہ سستی نظیوں
 کی فکر میں پڑے اور نہ عہدوں کی الجھنوں میں پھنسے کہ یہ سب تفریق و تخریب کے راستے
 ہیں بلکہ ایک مرکز بنا کر سادگی و بے تکلفی اور بے غرضی کے ساتھ اپنی ساری صلاحیتیں
 دعوتِ الی اللہ میں صرف کرنے کے لئے مستعد اور خست ہو جائے۔

(حضرت مولانا قاری محمد طیبؒ سے صحیح رحمۃ اللہ علیہ)

دعوتِ کام کی اہمیت

اور اس کی حکمتِ سلی اور ہادی

• حضرت مولانا محمد رابع حسنی ندوی
مہتمم دارالعلوم ندوۃ العلماء، لکھنؤ

امتِ محمدیہ پہلی صاحبِ الصلوٰۃ والسلام کو اپنے سے پہلے کی مسلمان امتوں پر
یہ امتیاز حاصل ہے کہ سابقہ امتوں میں انبیاء علیہم السلام کے بھیجے جانے کا سلسلہ قائم
تھا۔ اللہ تعالیٰ ایک نبی کے بعد دوسرا نبی بھیجتا تھا جو دینِ صحیح کی دعوت کا کام کرتا
تھا۔ ہر نبی کے امتی اپنے نبی کے کام میں ہاتھ بٹاتے تھے اور دعوتِ دین کے کام میں شرکت
کرتے تھے۔ لیکن حضور مقبول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبیوں کا بھیجنا
موقوف کیا گیا اور وہ کام جو پہلے پہلے نبی بھیج کر کرایا جاتا تھا، چونکہ آخری نبی کے آجائے
سے دین مکمل ہو گیا اس کی زد سے آخری نبی کے لائے ہوئے آخری مقامِ اخلاوندی کو قیامت
تک جاری رہنا ہے اس لئے اب جو کام ہونا تھا وہ اسی دین کے اندر ہونا تھا لہذا اس

کے لئے اب آپ کے بعد قیامت تک کی نیابت آپ کی امت کے سپرد کی گئی قرآن مجید میں حکم آیا ہے :

وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۔

”تم میں ضرور ایک امت یعنی ایک بڑی تعداد میں لوگ ہونے چاہئیں جو دعوت الی الحق کا کام کریں۔ اچھی بات کا حکم دیں بُری بات سے منع کریں۔ اور یہی لوگ کامیاب ہوں گے“ (سورۃ آل عمران - ۱۰۴) اور فرمایا : ”کُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ“ فرمایا ”تم واقعیٰ بہترین امت ہو جو لوگوں یعنی سب انسانوں کے لئے بھیجی گئی ہو۔ تم اچھی بات کا حکم دیتے اور بُری بات سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو“۔ (آل عمران - ۱۱۰)

اس آیت میں قابلِ توجہ بات یہ ہے کہ اس کا اہم امت کے افراد کو باقاعدہ مامور کیا گیا ہے نیز فرمایا کہ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اور فرمایا کہ تم بہترین امت اور تمام انسانوں کیلئے مامور کئے گئے ہو۔ اس سے ظاہر ہو کہ اس کا اہم امت کا مامور ہونا پھر بہترین جماعت دامت ہونا، پھر ایمان کی صفت سے باقاعدہ متصف ہونا تین خاص پہلو ہیں جن کو نمایاں فرمایا گیا ہے۔ یہ ذمہ داری ہے جو امتِ محمدیہ کے لئے بڑا تمغہ امتیاز ہے لیکن یہ اسی وقت صحیح اور مطابق واقعہ ہو گا جب مسلمان اپنی ذمہ داری کو پورا کریں اور یہ ذمہ داری دینی دعوت کا کام انجام دینے کی ہے۔ الحمد للہ مسلمانوں کے ہر دور میں اور ہر ملک میں

یہ کام کسی نہ کسی مقدار میں انجام دیا جاتا رہا ہے۔ بس فرق اگر کوئی ملیگا تو اس کی کمی بیشی کا۔ اور قرآنی اشاروں سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کام میں کمی بیشی کی بنیاد پر امت کے فروغ و عزت میں کمی بیشی ہوتی رہی ہے چنانچہ جب اور جہاں دعوت کا کام دھیلا پڑا اور کم ہوا یا متروک ہوا وہاں اسی کے اعتبار سے مسلمانوں کی عزت و مقام کا حال بنا۔

اندلس جو ایک جنتِ ارضی کے مانند تھا اور جہاں مسلمانوں کی علمی و دعوتی ترقی اس موعا کو پہنچی تھی کہ اُس وقت ساری دنیا اُس کو دیکھ کر مرعوب و متاثر تھی اور یورپ کی موجودہ علمی و مادی ترقیات کا آغاز وہیں کی خوشہ چینی سے ہوا جس کو تمام ماہرینِ تاریخِ علم و تمدن مانتے ہیں۔ وہاں کے مسلمانوں نے سب کچھ کیا تھا۔ لیکن دعوتی فریضہ انجام دینے میں کمی کی تھی۔ چنانچہ وہ وہاں آخر تک اپنی چھوٹی تعداد میں رہے اور جب اکثریت و اقلیت کے اصول کے دائرہ اثر میں آئے تو اولاً مجبور و مقہور ہوئے پھر بالآخر ملک سے ہجرت کرنا پڑی۔ لیکن برصغیرِ ہند و پاک میں اگرچہ اندلس ہی کی طرح مسلمانوں کی حکومت سات سو سال رہی اور یہاں حکمرانوں نے عوام کو اپنا ہم نوا بنانے کے لئے طرح طرح کے سیکور طریقے بھی اختیار کئے حتیٰ کہ بعض بادشاہوں نے یہاں اکثریتی عوام کے شرک و مذہب کی متعدد باتوں کو اسلام میں ملا کر ایک مشترک مذہب بھی بنایا مزید یہ کہ یہاں کے اکثریتی مذہب کے اہم لوگوں میں خسرواماد کے رشتے بھی قائم کئے۔ لیکن اسکا نتیجہ غیروں کو طر سے بجا قدر دانی کے آج یہ ہے کہ خوب گایاں مل رہی ہیں اور مسلمان بادشاہوں کو ہندوؤں پر ظلم و تعدی کا مرتکب بتایا جا رہا ہے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہاں اندلس کے برعکس

دین کے علمبرداروں اور داعیوں نے اپنی اپنی جگہ ملک میں پھیل کر دنیاوی اور سیاسی منافق سے الگ رہتے ہوئے جم کے دعوت کا کام کیا۔ آج انہیں کی برکت ہو کہ اس برصغیر میں مسلمانوں کی اچھی پوزیشن ہے اور دینی علمی کام ہے اور انہیں کی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ جبکہ اس برصغیر میں باہر سے آنے والے مسلمانوں کی کل تعداد چالیس ہزار سے زیادہ نہیں تھی لیکن اب ان کی اس برصغیر میں تعداد چالیس بیالیس کروڑ ہے۔ ۱۳-۱۴ کروڑ ہندوستان میں ۲۶-۲۷ کروڑ پاکستان و بنگلہ دیش میں یعنی باہر سے آنے والوں کو دیکھتے ہوئے ایک اور دس ہزار کا فرق دکھتی ہے یعنی ایک آدمی اگر باہر سے آیا ہو اہو گالو ۹ ہزار ۹ سو ۹۹ ہیں اس ملک کے ہیں ان میں سے کچھ تو وہ ہونگے جو باہر سے آنے والوں کی نسل سے ہیں۔ لیکن اکثر و بیشتر وہ لوگ ہیں جو اسلام کی محبت و انسائیت نوازی کی اداؤں کو دیکھ کر حلقہ بگوشیں اسلام ہونے والوں کی اولاد ہیں دین کے علمبرداروں اور داعیوں کی بے عوفی کوششوں کے اثر سے آج اس برصغیر میں مسجدوں کی تعداد لاکھوں تک ہو چکی ہے اور مدرسے و مکاتب ہزاروں کی تعداد میں ہیں جن سے علم دین کی شاخیں قریب و دور پھیلتی رہی ہیں حتیٰ کہ ان کا فیض برصغیر سے نکل کر ایشیا کے وسطی شمالی و مشرقی ملکوں تک پہنچتا رہا ہے اور امت اسلام کے علوم و دینیہ و ثقافتیہ میں ان مسلمانوں کا جو ذوق حصہ ہے وہ بھی قابل فخر ہے دعوت کا کام مسلمانوں کا اصل امتیاز اور اہم ترین فریضہ ہے اور اس کام سے وابستگی سے ان کی بقا و ترقی وابستہ ہے اس امتیاز کی خصوصیت میں جب بھی کمی ہوگی و نقصان کا باعث ہوگی۔

دعوت کے کام میں جو اجر بتایا گیا ہے وہ شاید ہی کسی اور عمل میں بتایا گیا ہو گا۔ دعوت کے

نتیجہ میں جو کسی شخص کی اصلاح اور عملِ صالح کو اختیار کرنے کی صورت پیدا ہوتی ہے، اور عمل کرنے والے کو اس پر جو اجر و ثواب ملتا ہے۔ اس کے بقدر دعوت دینے والے کو بھی ملتا ہے۔ اس مضمون کی کئی حدیثیں آئی ہیں۔ دعوت و طریقہ ہے جس کے ذریعہ ایک آدمی صرف اپنے ہی عمل کے ثواب کا مستحق نہیں ہوتا بلکہ ان تمام لوگوں کے ثواب کا بھی مستحق بن جاتا ہے جو اس کے کہنے اور متوجہ کرنے سے حق قبول کرنے والے اور عملِ خیر کرنے والے بن گئے۔ وہ دو چار بھی ہو سکتے ہیں اسیکڑوں اور ہزاروں بھی ہو سکتے ہیں، اس طرح امت میں بعض بعض حضرات کے ثواب کا اندازہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، جن کی دعوت کے اثر سے ہزاروں اور لاکھوں کی اصلاح ہوئی۔ اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا ثواب حاصل ہو رہا ہو گا۔ خود ان کے عمل کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے، پھر ساری امت کے اعمال کے ثواب کے برابر بطورِ مزید ان کو ملے گا۔ کیونکہ سب اصلاً ان ہی کی دعوت کا نتیجہ ہے۔

لیکن دعوت کا کام ایک طرف تو بڑے اجر و ثواب کا کام ہے، دوسری طرف یہ کام بڑی دانائی، حکمتِ عملی اور نفس کشی کا کام بھی ہے۔ اس کام کے ساتھ خود اپنے کو بھی معیاً صلاح و احتیاط پر رکھنے کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ بے عمل کی دعوت کا اثر مدعو پر بہت کم پڑتا ہے۔ اور اسی طرح مدعو کے حالات و مزاج کو سامنے رکھتے ہوئے حکمت و موقع و محل کا لحاظ کر کے بات کرنا ہوتی ہے، اس سلسلہ میں اپنی راحت و پسند کی قربانی بھی دینا پڑتی ہے، ان باتوں کی رعایت کرنے پر بعض وقت بغیر کچھ

کے بھی اثر پڑتا ہو۔ بعض وقت صاف طریقہ سے بات کہنے کیلئے مناسب وقت کے انتظار میں بڑا ہیر کرنا پڑتا ہے اور نصیحت کرنے پر سخت و سخت بھی سنا پڑتا ہے اور اس کو بھیلنا پڑتا ہے۔

ظاہر ہے کہ اس صورت میں یہ کام مشکل اور مجاہدہ کا کام بن جاتا ہے۔ لیکن اس کے لئے جو اجر بیان کیا گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے اس کا دھیان کرنے پر ساری زحمت کا فور ہو جاتی ہے۔

مسلمانوں کو خیر و صلاح کی طرف دعوت دینے میں اتنی زحمت و حکمت کی ضرورت نہیں ہوتی جتنی غیر مسلموں کو حق کی راہ پر لانے میں ہوتی ہے، وہاں اس کام میں زیادہ حکمتِ علی، فوشِ اخلاقی اور موقع و محل کے لحاظ کی ضرورت ہوتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے نوسو پچاس سال محنت کی، اور توجہ و برداشت کے ساتھ کام میں لگے رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دہائی سے زیادہ وقت اس کام میں صرف کیا، طرح طرح کی ایذا رسانی برداشت کرنا پڑی، لیکن بہت درد مندی اور بُر دباری کے ساتھ کام میں لگے رہے، آپ پر گندگی پھینکی گئی اور آپ مشتعل نہیں ہوئے، آپ کو پاگل، جاند اور مفید کہا جاتا اور آپ ہر دسکون کے ساتھ سب سنتے اور نظر انداز کرتے۔ پھر مستزاد یہ کہ کہنے والے خاندان کے ہی لوگ تھے۔ اور آپ خاندانی عزت و اثر میں ان کہنے والوں سے کم بھی نہیں تھے۔ اگرچہ اہل حق و سچت جواب دیتے اور دانت کھٹے کر دیتے لیکن آپ نے دعوت کی مصالحت کی خاطر برداشت کیا۔ اور جب بھی موقع مناسب پایا بڑے سے بڑے مخالف سے مل کر بہت فوشِ اسلوبی سے بات کہی، لیکن آخر میں جب ان عزیز و اقارب نے مکہ میں آپ کا رہنا بھی مشکل بنا دیا تو اپنے

سے کس قدر دور ہوتی ہے مُلحد کو ترغیب دینا ہوتا ہے کہ وہ مذہب کے تسکین بخش ہونے کی صفت کو تجربہ کر کے تو دیکھیں ذرا اس کو سمجھنے کی تو کوشش کریں دوسری طرح کے روگردان اشخاص وہ ہوتے ہیں جو مذہب کو تو مانتے ہیں اور خدا کو بھی مانتے ہیں لیکن راہِ حق و دینِ صحیح سے منحرف ہوتے ہیں وہ آخری نبیؐ اور آخری دین کو نہ جاننے کے وجہ سے ان کو مانتے نہیں ہیں خدا سے واحد پر انحصار ان کے مذہب میں نہیں ہوتا ایسے اشخاص کو دینِ حق سے قریب لانے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ قریب ہو کر دینِ حق کا توحید و رسالت کا مطالعہ کر سکیں اور اس کی خوبی کو سمجھ سکیں ایسے اشخاص کے ساتھ محبت سے پیش آنا ہوتا ہے، اور حسنِ سیرت سے ان کو اپنے سے قریب کرنا ہوتا ہے ان سے ایمان کی بات بتانا ہوتی ہے ایمان کی دعوت دینا ہوتی ہے ایمان وہ جملہ حق ہے جو ہر مذہب کا ماننے والا سنتا اور دھیان دیتا ہے اس لئے کسی بھی شخص سے ایمان کے حوالہ سے بات کی جاسکتی ہے وہ اس کو آسانی سے سنے گا اور اگر اس کے دل کو یہ بات چھو گئی تو اس سے متاثر ہوگا۔ ایمان کا تعلق دل سے ہے دلائل و حجت کا تعلق عقل سے ہے، عقل خوب پتیرے جانتی ہے اس کو شکست دینا آسان نہیں ہوتا لیکن دل کو جب بات اچھی لگ جاتے تو دل مائل ہو جاتا ہے وہ دلائل کے حکم میں زیادہ نہیں پڑتا حضور ﷺ نے جب کفار کے سامنے بات رکھی تو خالق اور پروردگار کو ایک ماننے کی بات رکھی اور اسی کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ ہمدردی مظلوموں کی مدد دہان کی خاطر داری مسافر کی مدد جیسے کاموں کی تلقین کی اور اس کی دعوت دی ہے وہ حکمت اور طریقہ تھا جو دلوں کو جلدی متاثر کرتا ہے غیر مسلموں کو قریب کرنے کے لئے اس کی

پروردگار کی اجازت و حکم سے ہجرت فرمائی۔ اور مکہ چھوڑتے ہوئے وطن عزیز کو خیر باد کہنے کا جو اثر طبیعت پر ہوتا ہے وہ برداشت کیا۔ جو آپ کے اس جملہ سے ظاہر ہوتا ہے جو آپ نے وطن چھوڑتے ہوئے فرمایا کہ اے مکہ ہم تم کو نہ چھوڑتے لیکن تمہارے رہنے والوں نے ہم کو رہنے نہیں دیا۔ مکہ آپ کا وطن ہی نہ تھا بلکہ کعبہ کی وجہ سے قلب و دماغ کا مرکز بھی تھا لیکن دعوتِ دین کی خاطر آپ نے اس کو چھوڑا۔ کوئی کشمکش نہیں کی، اور نہ انتقام لینے کو سوچا، کیونکہ اس سے

دعوت کا کام متاثر ہوتا۔ پھر مدینہ جا کر چند برس کی جدوجہد کے بعد صلح حدیبیہ یعنی نفس کشی کا کام کیا تاکہ دشمنوں کی دشمنی کچھ دنوں کیلئے موقوف کر سکیں۔ اور اس طرح مسلمان دین کی دعوت پر سکون اور آپسی ہمدردی کے ماحول میں پیش کر سکیں، چنانچہ اس کا غیر معمولی اثر پڑا کہ ان دو سالوں میں جتنے لوگ مسلمان ہوئے وہ اس سے قبل کی ساری مدت میں مسلمان ہونے والوں سے زیادہ تھے۔

جب معاشرہ مشترک طرز زندگی کا ہو۔ اور اقتدار اور حکومت کا اس

سلسلہ میں مفید نہ ہو تو صرف محبت و ہمدردی اور دل سوزی ہی رہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، اس کی اصلی مثالیں ہیں۔ حق سے روگرداں لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں ایک تو وہ جو سرے سے مذہب ہی کو نہیں مانتے جن کو دینی اصطلاح میں ملحد کہا جاتا ہے ان کو حق کی طرف مائل کرنے کے لئے مذہب کی خوبیوں اور برکتوں اور نعمتوں سے روشناس کرانا ہوتا ہے، ان کو بتانا ہوتا ہے کہ بے غمیبے خدا ہونے کی صورت میں زندگی کس قدر خشک اور بے مزہ ہو جاتی ہے اور سکونِ قلب

نقل کی جاسکتی ہے ہمدردی و انصافیت و آزمی اور ایمان باللہ و وعدہ ایمان بالقرآن و خاتم المرسلین کو ملانے سے وہ عظیم دعوت بن جاتی ہے جس میں ایک خاص برکت اور تاثیر ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کی پیروی ہے جو آپ نے مکہ مکرمہ کے قیام کے دوران اختیار فرمائی تھی۔ آپ کو ایذا نہیں دی گئیں لیکن آپ نے صبر کیا سخت سست کہا گیا لیکن آپ نے براشت کیا اور اخلاق و محبت کے ساتھ ہمدردی اور حکمت کے ساتھ کام جاری رکھا۔ اور ایک ایک کمرہ کے لوگ متاثر ہوتے گئے۔ اور جس نے اثر لیا وہ آپ کا گرویدہ ہو گیا۔ دراصل دعوت کے کام میں مدعو کے دل میں اثرات کی ضرورت ہوتی ہے اپنے کو اس کا خیر خواہ اور مخلص محسوس کرانے ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ان ان اپنے مخلص و خیر خواہ کی بات سنتا ہے، اور جس کو وہ مخلص و خیر خواہ نہ سمجھے اس کی بات پر دھیان نہیں دیتا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے کام کے سلسلہ میں جو ہدایات یا دھنا حتمی فرمائی ہیں ان سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ کام خیر خواہی کے جذبہ کے بغیر نہیں ہو سکتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خیر خواہی اتنی محسوس کرائی ہے کہ حیرت ہو جاتی ہے، عبداللہ بن ابی اسنے قبیلہ خزرج کا بڑا مقبول سردار چکا تھا، قبیلہ کے ساتھ وہ بھی اسلام لایا۔ لیکن اسلام اس کے حلقے سے نہیں اتر اٹھا، وہ اپنے کو مسلمان ثابت کرتا لیکن اندر اندر دشمنی کرتا، ظاہر میں مسلمان ہو گیا تھا اس سے اس کا قبیلہ اس سے ہمدردی رکھتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی رعایت میں یہ جانتے ہوئے کہ وہ منافق ہے، بلکہ اس کی طرف سے آپ کو وقتاً فوقتاً سخت ایذا پہنچتی تھی۔ لیکن اچھا برتاؤ دیکھا، بلکہ ایک سفر کے دوران۔

عبداللہ بن ابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے ساتھ مدینہ کی طرف آتے ہوئے مسلمانوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بیابان کا اشارہ کر کے کہا کہ مدینہ پہنچ کر مدینہ کے معزز لوگ ان گھٹیا اور ذلیل لوگوں کو نکال باہر کریں گے، جس کا صاف مطلب تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر مہاجرین کے لئے وہ کہہ رہا ہے، یہ ایسی بات تھی کہ خود عبداللہ بن ابی کے بیٹے کو بری لگی انکو یہ خیال ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس باغیانہ حرکت پر ان کے باپ کو سخت سے سخت سزا دے سکتے ہیں، یا خود مسلمان ناراض ہو کر اس کو قتل کر سکتے ہیں وہ حضور علیہ السلام کے پاس آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میرے باپ نے ایسی گندی بات کہی ہے اس پر ہلاکت قتل ہو سکتے ہیں، میں خیال کرتا ہوں کہ قتل کا کام اگر کوئی مسلمان کرے گا تو میں اس کا پورا فرزند ہونے کے ناطے مجھ پر اس کا اثر پڑ سکتا ہے جو میرے ایمان کے لئے مضر ہو گا لہذا یہ کام لینا ہو تو مجھ سے ہی لیجئے، آپؐ نے فرمایا، نہیں بلکہ میں انکے ساتھ اچھا برتاؤ کروں گا، آپؐ کے اس عمل کا ایسا اثر پڑا کہ جب مدینہ منورہ میں مسلمانوں کا یہ قافلہ داخل ہوا تو عبداللہ بن ابی کے بیٹے راستہ پر کھڑے ہو گئے، اور باپ کی آمد پر تلوار دکھا کر کہا سن لیجئے، معزز و موقر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان میں اور ذلیل اور پست آپؐ میں، اب سن لیجئے آپؐ مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر داخل بھی نہیں ہو سکتے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وعدہ کو برابر نبھایا کہ عبداللہ بن ابی کے ساتھ

اناحیات خوش اخلاقی کا ہی معاملہ رکھا، خوش اخلاقی اختیار کرنے کے سلسلہ میں قرآن کی ہدایت یہاں تک آئی کہ اگر کوئی مشرک تمہاری حفاظت میں آئے تو اس کو حفاظت کے ساتھ اپنے پاس ٹھہراؤ، اس طرح اللہ کا کلام سننے کا پھر اس کو اس کی حفاظت کی جگہ تک پہنچا دو۔

صوفیائے کرام اور بزرگانِ دین نے دعوتِ دین کی خاطر احکامِ خداوندی اور اسوۂ نبوت کو پوری طرح اختیار کیا۔ اسی کا اثر ہے کہ اس وقت مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد ہے، اس سلسلہ میں ان کے بے شمار واقعات ہیں جن سے ان کی محنت، صبر و برداشت، عاقلانہ ہمدردی و خیر خواہی، دوستوں کے ساتھ اخلاص و محبت و شمول کے ساتھ بھی رعایت و خیر خواہی کی اعلا مثالیں ملتی ہیں، یہ وہ طریقہ عمل ہے جس سے دین تو دین ہے دنیا بھی عافیت و خیر کی بن جاتی ہے، چنانچہ ایک شاعر نے کہا ہے یہ

آسائش دو گیتی تفسیرِ اس دو حرف است
باد و ستاں تلافی، باد شمنانِ مدار

یہ خوش آئند بات ہے کہ پیغمبر میں الحمد للہ دعوت کے کام میں اب بھی مسلمانوں کی ایک تعداد معروف ہے۔ ان کے میدانِ عمل اور طریقہ کار میں تنوع ہے ان کے ذریعہ دین کے تعارف ایمان و عمل صالح کی تعلقین کا کام انجام دیا جا رہا ہے محبت و ہمدردی کے ساتھ لوگوں سے ملنے اور بے پرہیز رویہ کے ساتھ کام کرتے ہیں اسی کا نتیجہ ہے کہ ان کے کام کے اثرات بھی غیر معمولی ظاہر ہو رہے ہیں، نہ معلوم کتنے ایسے افراد ہیں

کہ دعوت کے ان تک یہ سوچنے سے قبل مختلف قسم کے حرام کاموں میں اور خدا بیزار زندگی میں مبتلا تھے وہ دعوت کا اثر قبول کرنے کے بعد نہ صرف یہ کہ نہایت صالح مسلمان بنے بلکہ پُرہمت اور منہمک داعی بنے ہوئے ہیں۔ لاکھوں آدمی جو آزادانہ زندگی میں مبتلا رہ چکے ہیں وہ اب دیکھنے میں مولوی ملا اور علی طور پر دینی زندگی میں شرشار نظر آتے ہیں۔ یہ سب نتیجہ ہے دعوتی زندگی اختیار کرنے کا اور اللہ تعالیٰ کے حکم و دعوت کی تعمیل کا اللہ تعالیٰ نے چاہا تو دعوت کی یہ کوششیں جو بے غرض طریقہ سے جاری ہیں۔ خواہ جماعت تبلیغ کی ہوں۔ خواہ دوسری دعوتی عمل رکھنے والی جماعتوں کی ہوں امت مسلمہ کی حفاظت و ترقی کے بہترین نتائج پیدا کریں گی اور کم از کم اس امت کے بقا و تحفظ کا ذریعہ ثابت ہوں گی۔

ایک نو مسلم تاجر کا خط

27/8/1992

جناب مولانا صاحب السلام علیکم

بہت دن سے آپ کا دلی آنا نہیں ہوا۔ دل ملنے کو بہت بے چین ہے میرے پیارے مولانا صاحب میری زندگی ایک غم بن گئی ہے۔ میرے ماں باپ ایمان کے بغیر مر گئے اور وہ دوزخ میں جل رہے ہوں گے۔ آپ ذرا سوچئے، کبھی کبھی پوری رات مجھے غم نہیں آتی اور روتا رہتا ہوں۔ کبھی دل میں آتا ہے سارے مسلمانوں کو کوچ کما جاؤں میں کیا کروں کیا کوئی اب بھی علاج ہو سکتا ہے اب بھی مسلمان دین کو سب تک پہنچانے کی فکر نہیں کر رہے ہیں کتنے لوگ ایمان کے بغیر مر جائیں گے۔ بس اسی طرح کی بات دعا میں آتی رہتی ہے اور بے چین ہو جاتا ہوں۔

آپ ذرا جلدی آئیے دلی آنا ہو تو مجھے ضرور خبر دیجئے

والسلام

آپ کا منوج کمار

اسلام کی دعوتِ اولیٰ غیر مسلم حضرات

♦ مولانا نجیب الرحمن اعظمی ندوی، صدر شعبہ عربی و اسلامیات، کھنؤ

امتِ مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے امتِ دعوت و ہدایت بنایا ہے، اور اس کو خیر امت کا لقب عطا کر کیا ہے۔ اور امر بالمعروف کی ذمہ داری سونپی ہے، انسان کے لئے اس کی انسانی حیثیت کا عظیم ترین تصور اس سے زیادہ گہرا اور ہمہ گیر کسی نبی کی امت یا دنیا کی کسی قوم میں نہیں پایا گیا۔

دینِ اسلام فطرتِ انسانی کا ترجمان ہے، اس کا کردار زندگی، انسانی اور کائنات کی امتگوں کو بڑھانے اور ان کو صحیح رخ پر لگاتے میں نہایت اہم اور پائیدار ہے، یہی وجہ ہے کہ اسلام کے آنے سے پہلے انسانی تاریخ کا جو تاریک ترین دور تھا، اس کو نہایت روشن اور تاریخ انسانی کا ایک شاندار باب بنانے میں اسلام نے بہت ہی عید اور زندہ جاوید کارنامہ انجام دیا جبکہ

اس وقت دنیا کی تمام تہذیبیں اور نظا ہائے حیات اور فلسفے میں جیسے انقلاب کو برپا کرنے میں نہ صرف یہ ہے کہ ناکا رہے بلکہ ان کے ہاتھوں انسانیت کا قتل عام ہوا، یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو روزِ رُش کی طرح عیاں ہے۔

اسلام ہی دراصل کائنات اور زندگی کے ساتھ انسان کی وابستگی کا تعین کرتا ہے اور اس کے لئے ایک کامیاب زندگی اور معاشرتی انصاف کی راہ ہموار کرتا ہے، اور زندگی کے مقصد کو واضح طور پر بیان کر کے ان طریقوں کی تشریح کرتا ہے، جو انسانی تعلقات کو مضبوط بناتے ہیں اور بندے کو معبود کے ساتھ جوڑتے ہیں اور اس کی پاکی و حدانیت اور عظیم قدرت کا یقین اس کے دل میں پیدا کرتے ہیں۔

جب تک انسان کا رشتہ خدا اور اس کے بھیجے ہوئے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مضبوط نہ ہو حقیقی کامیابی اور بین و عافیت کی ضمانت نہیں مل سکتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے آخری پیغامِ اسلام کو نہایت نامساعد حالات میں عطا کیا، اور ہدایت کا فریضہ انجام دیکر عزت و سعادت کی دولت سے مالا مال کیا، ان کے دلوں کی سیاہی دور کی، ان کو کتابِ الہی اور علمِ حکمت سکھایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک اور برگزیدہ نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف بیان کرتے ہوئے فرمایا۔

”هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ“

ترجمہ: وہی ذاتِ پاک ہے جس نے اُن پڑھ لوگوں میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا جو ان لوگوں کو اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں، اور ان کو پاک کرتے ہیں اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ اگرچہ وہ لوگ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے،

اسلام دراصل انسانی مزاج سے پوری طرح ہم آہنگ، اللہ تعالیٰ نے اس کو فطرت کے عین مطابق بنایا، کسی زمانے میں بھی اس میں کسی رد و بدل اور کمی زیادتی کا کوئی امکان نہیں، اس میں انسانی زندگی کے تمام چھوٹے بڑے مسائل کا حل موجود ہے، اس میں زمان و مکان کی کوئی قید نہیں، اسلام کی تعلیمات زندگی کے ہر گوشہ پر حاوی ہیں، خواہ اس کا تعلق انفرادی زندگی سے ہو یا اجتماعی، اور اقتصادی امور سے ہو یا سیاسی حالات اور عالمی مسائل سے ہو یا قومی معاملات سے ہو کسی حال میں بھی وہ رہنمائی کے منصب سے دور نہیں ہو سکتا اور نہ اس پر امت کا کوئی نشان لگایا جاسکتا ہے۔ اس ناقابل انکار حقیقت کا ہر سطح پر تجربہ کیا گیا، لیکن سوائے اس کے کہ اس کی ہمہ گیری اور اس کی ابدیت کی ہر شخص شہادت دے کسی قسم کی کوئی اور غلاف واقعہ بات نہیں کہی جاسکتی، ہر شعبہ مسلمان خصوصاً اہل علم و دعوت پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ جذبہ خیر خواہی کی بنا پر لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں اور اس آسمانی نظامِ زندگی کو اپنانے کا جذبہ دلوں میں پیدا کریں، اس لئے یہ کام صرف دعوت دینے والے کے حق میں مفید نہیں ہے، بلکہ اس طریقہ زندگی کو اختیار کرنے کی طرف جس کو متوجہ کیا جائے وہ خود اس کے لئے انتہائی سعادت و عزت

کا باعث ہے، اس لئے کہ اگر داعی کے دل میں خیر خواہی کا جذبہ نہ ہو تو وہ کیوں دوسروں کے لئے مشقت برداشت کرے گا۔

خیر امت کے ہر فرد سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری مطلوب ہے اس ذمہ داری کو انجام دینے کا مطلب یہ ہو گا کہ اس خراب معاشرے کو بہتر بنا سکیں گے، اور اس کو ہلاکت و بربادی کے خطرات سے بچا سکیں گے، سب سے زیادہ اس ملک میں رہنے والے مسلمانوں پر یہ حق عائد ہوتا ہے کہ وہ اپنے قول و فعل سے اہل وطن کے دلوں کو جیتیں، اور ان کو اسلام کے زیر سایہ لانے کے لئے سنجیدہ کوشش کریں، اپنی زندگی کے جملہ معاملات میں صحیح اسلامی اخلاق اور سچی اسلامی زندگی کا نمونہ پیش کریں، اور ان کو اسلامی زندگی سے قریب کرنے اور اس کی خوبیوں سے آگاہ کرنے اور ایک پاکیزہ زندگی عطا کرنے کے لئے اپنے دلوں میں ترویج محسوس کریں،

کس قدر افسوس کی بات ہے کہ ہمارے اس عظیم ملک میں مسلمانوں نے صدیوں حکمرانی کی، انھوں نے اہل وطن کے ساتھ رواداری برتی، اور ان پر اعتماد کیا، اور ان کو اپنے عہدے پر فائز کیا، اور ان کو ہر چیز میں برابر کا شریک گردانا، لیکن ان کو اسلام کا مفہوم و مطلب نہیں بتایا۔ انھوں نے اسلام کی کوئی دعوت ان کے سامنے پیش نہیں کی۔ بلکہ یہ سچ تو یہ ہے کہ اسلام کا کوئی مختصر تعارف بھی کرانے کی زحمت گوارہ نہیں کی گئی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلم اور غیر مسلم کے درمیان بہت سے معاشرتی معاملات میں خلیج حائل ہو گئی، اور بہت سے غلط رسوم و رواج مسلمانوں کے معاشرے میں در آئے

اور اسلامی تعلیمات کے خلاف متعدد معاشرتی معاملات انجام پانے لگے۔

سب سے زیادہ جس بات پر افسوس ہوتا ہے وہ یہ کہ اس قدر طویل موارفہ حال کر نیکی باوجود ہم نے اپنے وطن کو یہ نہیں بتایا کہ اسلام کیا چیز ہے، اور اس کو کس طرح برتنا چاہیے۔ اور اس کی کیا کیا خصوصیات ہیں، اگر ہم نے اسلامی زندگی کی نمائندگی کی ہوتی، اور ٹیلی ویژن سے اس کا نمونہ پیش کیا ہوتا تو یہ ایک خاموش دعوت ہوتی، جس کا اثر ہمارے ساتھ رہنے والے پڑوسیوں پر پڑتا، اور اگر وہ اسلام قبول نہ کرتے جب بھی اسلام کی صحیح صورت اور اس کی خوبیوں سے واقف ہوتے، لیکن ایسا نہ ہوا، اور اسلام کا تعارف غیر مسلم حضرات سے نہیں کرایا گیا، یہاں تک صدیوں کے بعد آج ہمارے ملک کے غیر مسلم حضرات نہیں جانتے کہ اسلام کس مذہب کا نام ہے، اور اس کی کیا حیثیت ہے، اور زندگی اور کائنات کے بارے میں اس کا کیا رویہ اور اصلی اخلاق و سیرت کی تعمیر میں اس کا کیا کردار ہے؟ وہ اذان کا مطلب نہیں سمجھ سکے، اور نہ مسجدوں کی اہمیت اور ان کے اندر نماز کی عبادت کا مفہوم ان کو معلوم ہو سکا۔

غیر مسلم حضرات کا اعلیٰ تعلیم یافتہ طبقہ باوجود اپنی ذہانت اور معاملہ فہمی کے یہ نہ جان سکا کہ ہم اذان اور نماز میں جو تکبیر کہتے ہیں، اور اللہ اکبر کہہ رہے ہیں اس سے کیا مراد ہے اور کس کی دہائی دی جاتی ہے، نہ جانے کتنے لوگ یہ سمجھتے رہے اور آج بھی سمجھتے ہیں کہ اکبر سے مراد اکبر بادشاہ ہے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔

یہاں بات بھی دسپی سے خالی نہ ہوگی کہ باوجود ایک مخلوط معاشرے

کے جس میں مسلم اور غیر مسلم حضرات ساتھ ساتھ رہتے ہیں اور زندگی کے بہت سے معاملات میں ایک دوسرے کے شریک ہیں اپنے مسلمان پڑوسیوں اور ساتھیوں کا نام صحیح تلفظ سے نہیں لے سکتے، آپ پر غور کریں تو ان کا قصور کم ہے، اور ہماری کوتاہی کو زیادہ دخل ہے۔

ہم نے اسلام کا تعارف پیش کرنے کی بہت کم فکر کی، اور اسلام کی دعوت دینے، اور اسلامی زندگی اور اسلامی تہذیب سے آشنا کرنے — میں ہم نے کوئی مثبت رول نہیں ادا کیا، کبھی ایسا بھی ہوا کہ ہم نے اسلام کو اپنی ذاتی ملکیت تصور کر لیا، اور اس ملکیت میں دوسرے غیر مسلم کو شریک کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی، اور نہ اپنے دل میں اس کے لئے آمادگی پائی۔

اس راہ میں عام طور سے نسبی ادنیٰ پنج کا تصور اور ذات برادری کی تعریف حد سے زیادہ نقصان دہ ثابت ہوئی، اور اسلام کی برتری اور فضیلت بیان کرنے کے بجائے اپنی برتری اور فضیلت ثابت کرنے میں لگ گئے نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے اپنی دعوتی اور تبلیغی توانائیوں کو غیر ضروری باتوں میں صرف کیا، اور اسلام کی صحیح نمائندگی نہیں کر سکے، اور نہ اپنی عزت ایمانی کا ثبوت پیش کر سکے۔

خدا کا شکر ہے کہ اب پوری دنیا میں ایک اسلامی بیداری پیدا ہو چکی ہے، لوگ حقیقت پسندی کی علیک سے اسلام کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور اس کی حقانیت اور ہمہ گیری کا اعتراف کرنے لگے ہیں، یورپ اور امریکا میں ایک بڑا طبقہ اسلام کو قبول کر کے زندگی کی مایوسی سے نجات پا چکا ہے، اور وہ اسلام کی تعلیمات کو سینے سے لگا کر عملی نمونہ پیش کر رہا ہے، اس بیداری کا اثر ہر ملک

اور دنیا کے ہر خط میں موجود ہے اس سے اہل علم کو دعوت کے کاموں میں مشغول رہنے والے حضرات کے لئے ایک عظیم اور نادر موقع فراہم ہو رہا ہے کہ وہ اسلام کی دعوت غیر مسلم حضرات کے سامنے بیکر جائیں اور ان کے سامنے ایسا عملی نمونہ پیش کریں کہ وہ نہایت یقین اور اعتماد کے ساتھ اس دین کو اختیار کرنے کی طرف متوجہ ہو جائیں۔

اس وقت دنیا میں جو پیچیدہ مسائل درپیش ہیں، اور امن و امان کی صورتِ حال جسطرح تباہ ہو رہی ہے، اسکا علاج صرف اسلام قبول کرنے اور اسکی دعوت کو اپنانے ہی میں ہے، ہمارے ملک میں جتنے بھی مسائل قومی اور سیاسی سطح پر ظاہر ہوتے رہتے ہیں، اور اس کا حل تلاش کرنے میں ناکامی ہوتی ہے، اس کے وجہ ہی ہے۔ کہ ہم اس کے صحیح سرچشمہ سے نا آشنا ہیں۔ اور اسلام کے بتائے ہوئے راستے سے بہت دور ہیں۔

میں سمجھتا ہوں کہ ملکوں اور قوموں کے ساتھ صحیح ہمدردی اور خیر خواہی یہی ہوگی کہ ہم ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کریں اور ان کے لئے ایمان و یقین کی روشنی فراہم کریں۔ تاکہ وہ حالات اور مسائل کی بھول بھلیوں سے نکل کر اسلام کی شاہراہ پر گامزن ہوں۔

جو لوگ اس فریضہ کو انجام دیں گے، وہی فاتحِ عالم قرار پائیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتا

ہے کہ: "ان تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَهْدَامَكُمْ"، قابلِ حذر شک ہیں وہ لوگ جنکو اللہ

تعالیٰ نے اسلام کی دعوت کو غیر مسلموں میں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہو، اور اسلام کا تعارف کرائیکی راہ میں

اپنی اپنی توانائیاں صرف کر رہے ہیں یہ وقت کا بہت بڑا فریضہ ہے اور موجودہ حالات میں تمام مسائل کا واحد حل،

دعوتِ کیوں اور کیسے؟ تربیتی نصاب کا خاکہ

ڈاکٹر نثار احمد فاروقی
صدر شعبہ عربی دینی یونیورسٹی

حجۃ الوداع کے موقع پر میدانِ عرفات میں جیل رحمت کی چٹان پر کھڑے ہو کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا اسے انسانیت کا پہلا منشور آزادی اور حقوقِ انسانی کا پہلا اعلامیہ کہا جاسکتا ہے۔ اس خطبے کے آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضرین کے مجمع سے بلند آواز سے دریافت فرمایا تھا:

”کیا میں نے اللہ کا پیغام تم سب تک پہنچا دیا ہے؟“ سب نے یک زبان ہو کر کہا: ”نہا: جی ہاں۔“

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھ کر نین باد فرمایا: اے اللہ! لوگو! وہ رہنا اور حاضرین سے ارشاد ہوا کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اللہ کا پیغام ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں نہیں ہیں۔

اس مبارک و مقدس مجمع میں مسلمانوں کی تو کثیر تعداد موجود ہی تھی صرف نواحی علاقوں میں یا مدینہ منورہ میں کچھ ہی مسلمان کسی عذر یا مجبوری یا ضرورت

کی وجہ سے رہ گئے ہوں گے، اس لئے ہم بجا طور پر یہ مطلب سمجھ سکتے ہیں کہ فرمان رسالت "فلیبلغ الشاہد الغائب" میں غائب سے غیر مسلمین ہی مراد تھے جن کی آبادی دنیا کے دو دروازہ علاقوں میں پھیلی ہوئی تھی اور جن تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا اس فرمان رسالت کے بعد اب ہر مسلمان کی ذمہ داری ہو گئی تھی۔ قرآن کریم سے ثابت ہے کہ اللہ کی طرف ملنا سب سے اچھی بات ہے، اور حضرت رسالت کی امت کا منصب یہ ہے کہ وہ انسانیت کو نیکی کی طرف بلائے اور بری باتوں سے روکے جسے قرآن کریم نے یوں کہا ہے :-

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ رِجَالٌ مُّذَكِّرُونَ إِلَى الْخَيْرِ اور تم میں ایسی امت ہونی چاہئے جو خود پرکت
يَا مُرُونَ بِالْأَمْرِ عُرُوفًا وَيَنْهَوْنَ کی دعوت دینا اور کاموں کا حکم دے اور
عَنِ الْمُنْكَرِ ناپسندیدہ باتوں سے روکے۔

اسی کا نام دعوت و تبلیغ ہے۔

To Invite دعوت کا لغوی مفہوم ہے بلانا جسے انگریزی میں -

کہا جاتا ہے۔ یعنی آپ غیر مسلموں کو اپنی مجلس میں بلائیں، ان سے رابطہ قائم

رکھیں ترسیل کا فقدان یعنی Communication Gap نہ ہو

انہیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے اعمال کیا ہیں؟ عبادات کیا ہیں وغیرہ۔ ہندوستان میں یہ خلیج بہت چوڑی ہو چکی ہے اس لئے مسلم دشمن گروہ ایسا پروپیگنڈہ کرانے میں کامیاب رہتے ہیں کہ مسجدوں میں ہتھیاروں کا ذخیرہ کیا جاتا ہے یا سماج مخالف منصوبے بنائے جاتے ہیں۔ ۱۹۶۵ء میں ہندوستان اور پاکستان کی جنگ کے زمانے میں ایک خبر یہ بھی تھی کہ راجوری کی ایک مسجد پر بارہ بچے دن میں

پاکستان نے ہم گرایا جس سے اتنے مرد اور اتنی عورتیں نماز پڑھتے ہوئے مارے گئے۔ یعنی ہمارے خبریں بناتے والوں کو یہ خبر نہیں تھی کہ دن کے بارہ بجے کہیں کوئی نماز نہیں ہوتی۔

دعوت کا پہلا فائدہ یہ ہو گا کہ غلط فہمیاں دور ہو گئی، اسلامی عقائد اور اعمال اور معاملات کے بارے میں غیر مسلموں کو واقفیت ہو گی۔ اس کے کسی درجہ میں ہمدردی اور مفاہمت و داد داری کی راہیں کھلیں گی، ایسا ہو گا تو برسوں سے دلوں میں بیٹھی ہوئی اور بٹھائی ہوئی نفرت اور گدورت بھی دور ہو گی، پھر دعوت کے اگلے مرحلوں کے لئے زمین ہموار ہو گی اس لئے پہلا ہدف ہی ہونا چاہئے کہ

Channel Communication gap دور ہو اور باہمی رابطے کا ایک

بنے، اس کے لئے طریق کار سب جگہ ایک سا نہیں اختیار کیا جاسکتا۔ جن لوگوں کو خطاب کرنا ہے ان کی سطح، فہم و ادراک کا لحاظ رکھنا ضروری ہے ان کے معمولات، عقائد، رسوم و شعائر، ایصال و عواطف، ضروریات و احتیاجات سب پر نظر رکھنی ہو گی، جو تعلیم یافتہ ہیں ان سے رابطہ دوسرے انداز کا ہو گا، غیر تعلیم یافتہ سے بات دوسرے طریقہ سے کی جائے گی، ان میں بھی ایک وہ طبقہ ہو گا جسے سماجی امتیاز اور سہولتیں حاصل ہیں دوسرا وہ ہو گا جس کا استحصال کیا جاتا ہو جو قرآن کی اصطلاح میں مستضعفین ہیں ان کے درمیان رہ کر ان کے مسائل کا عملی حل پیش کرنا ہو گا۔

اس کے لئے سب سے پہلے زمین ہموار کرنی ہو گی یعنی کسی ایک دیہی نصاب یا شہری علاقے کا انتخاب کر کے وہاں چند رفعا کاروں کو متعین کیا جائے

جو اس علاقے کا پورا جائز لے کر جامع رپورٹ تیار کریں جس میں درج ذیل باتوں کی وضاحت کی گئی ہو۔

ذیر نظر علاقے کا جغرافیہ اور رقبہ

اس علاقے کی کل آبادی کتنی ہے۔ کس مذہب کے ماننے والے کتنے ہیں؟
تعلیم کا تناسب کیا ہے۔؟ اسکول / کالج، مدرسے اور مکاتب کتنے
ہیں،؟۔ اس علاقے کے باشندوں کی مذہبی اور سماجی رسمیں کیا ہیں۔؟

ان کے توہمات اور معتقدات کی نوعیت کیا ہے۔؟

علاقے کی اقتصادی حالت کیسی ہے؟ ذرائع معاش کیا ہے۔؟

آبادی کا کتنا حصہ زندگی کی بنیادی ضرورتوں اور سہولتوں سے محروم ہے۔

ان کی مادری زبان کیا ہے اور اس کا لٹریچر کس نوعیت کا ہے؟

یہ تفصیلی رپورٹ ایک ماہ تک اس علاقے میں گھوم پھر کر تیار کی جائے اور

اسے دعوت کے طریق کار اور ترجیحات کا تعین کرنے کے لئے ماہرین کی ایک کمیٹی

کے سامنے پیش کیا جائے وہ کمیٹی یہ فیصلہ کرے گی کہ دعوت کا کام مرحلہ وار کس

طرح انجام دینا ہے۔ جو اس علاقے کی شدید اور فوری ضرورتیں ہوں انہیں

ترجیح دی جائے خواہ اس کا دینی دعوت سے براہ راست کچھ تعلق نہ ہو

مثلاً کسی علاقے میں مدرسہ اسکول نہیں ہے یا پانی کی قلت ہے یا مریضوں

کو علاج کے لئے دور تک جانا پڑتا ہے مقامی طور پر سہولت معبر نہیں تو ان امور

کی طرف پہلے توجہ کی جائے اس سے مقامی باشندوں میں ہمدردی پیدا ہوگی۔

دعوت کے لئے سہ ماہی رضا کاروں کا جو گروہ کہیں جائے ان میں یا ان کے ساتھ

ایک حکیم یا ڈاکٹر بھی رہے تو اس کا بہت اچھا اثر ہو گا۔ معمولی عوارض کے لئے دوائیں تقسیم کی جائیں وغیرہ۔

ایسے علاقوں میں جہاں توہمات، خرافات، ناپسندیدہ رسوم و عادات بڑی پھیلی ہوئی بلکہ آبادی کے رگ دریشے میں پیوست ہوں وہاں رویدعت کے داعیہ کو وقتی طور پر دبا کر رکھا جائے ورنہ کام کرنا دشوار ہو جائے گا۔ بلکہ ابتدا میں اگر ایسی ناپسندیدہ رسموں میں شریک بھی ہونا پڑے تو۔ **إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ وَجْهَ اللَّهِ مُطْمَئِنًّا** کی رخصت پر عمل کر لیا جائے۔ وہ مرحلہ بہت دیر میں آئے گا جب بدعات و توہمات کا رد اور ان کی مذمت سنتے کافر ان لوگوں میں پیدا ہو جائے گا، جب یہ ہو جائے گا تو وہ خود ہی ان مذموم رسموں کو بند کر دیں گے۔

اصل میں ایسے غیر مسلم علاقوں میں دعوت کی فضا کو سازگار بنانے کے لئے دینی دعوت سے زیادہ **Social work** کی ضرورت ہوگی۔ یہ اگر صحیح طور پر کیا جائے تو سارا ماحول موافق ہو جائے گا اور دعوت میں کوئی دشواری نہیں پیش نہیں آئے گی۔ ہمیں یہ تاثر دینا ہو گا کہ انسانیت کی اور سماج کی خدمت کرنا ہماری پالیسی یا حکمت عملی نہیں بلکہ ہمارا عقیدہ اور ہمارے دین کا تقاضا ہے۔

سوشل ورک سے فضا کو سازگار بنانے کے بعد دوسرا مرحلہ تعلیم و تربیت کا ہے۔ اس کے لئے صرف اسکول و مدارس قائم کر دینا ہی نہیں، چھوٹے چھوٹے جلسے، تقریبات، دلچسپ پروگرام بھی ہوں، کبھی حلقہ بنا کر انھیں اچھی کہانیاں، سبق آموز حکایات یا بزرگوں کے ملفوظات سنائے جائیں ایسے بزرگوں کا تذکرہ ترجیح کے

ساتھ ہو جن کے نام سے وہ لوگ واقف ہوں مگر ان کی خدمات سے بے خبر ہوں مثلاً۔ راجستھان میں حضرت خواجہ معین الدین اجمیری علیہ الرحمہ، حضرت صوفی حمید الدین سواہی ناگوری وغیرہ یا ہریانہ میں حضرت بوعلی شاہ قلندر، حضرت غوث علی شاہ قلندر، حضرت جلال الدین کبیر الاولیاء، حضرت شمس الدین ترک، حضرت جلال الدین تھانیسری وغیرہ۔

اسکول یا مدارس میں ابتدائاً دو سال تک زبانیں سیکھنے پر توجہ رکھی جائے ہندی کے علاوہ اردو پڑھنا آجائے کہ ہمارا بیشتر دینی سرمایہ جو ہماری ضرورت پوری کر سکتا ہے اردو میں دستیاب ہے اور اردو، سیکھنے کے بعد وہ مدعو حضرات ہند اسلامی ثقافت سے قریب تر ہو جائیں گے۔

اس طرح کے اگلے اور کسی قدر بلند مرحلے میں مثلاً درجہ پنجم کے بعد عربی زبان اس طرح سکھائیں کہ اس کے الفاظ ادا کرنے کے لئے ان کا لب و لہجہ اور تلفظ طری حد تک صحیح ہو جائے اور وہ صحیح مخارج کے ساتھ قرآن کریم پڑھ سکیں۔

ہندوستانی ذہن تاریخی حقائق سے مانوس نہیں ہے۔ اس کے سامنے مستند تاریخی واقعات بیان کے جائیں تو اس پر اثر نہیں کرتے ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے اڑا دیتا ہے اس لئے کہ وہ تاریخی شعور

consciousness

of history سے محروم ہے۔ البتہ اگر اسے بے سرو پا، قصے دیوالاک کہانیاں اور اساطیر سناتے جائیں تو اس کا دل اور دماغ دونوں بڑے چاڑھے قبول کرتے ہیں۔ اسی لئے اچھا خاصا پڑھا لکھا اور سمجھ دار طبقہ بھی اس پر یقین رکھتا ہے کہ رامن کا قصہ وجود میں آیا تھا، اس کے سب کردار حقیقی ہیں، رام چندر ایک خاص جگہ پر اچھوڑ دیا

میں پیدا ہوئے تھے جسے گرجہ گروہ کہتے ہیں وغیرہ۔ دنیا کی کوئی منطق اور تاریخ کی کوئی شہادت انہیں اس عقیدے سے نہیں ڈگا سکتی، اس لئے ہمارے داعیوں اور رضا کاروں کو پہلے نفسیات کا فائدہ اٹھانا ہو گا کہ چھوٹی چھوٹی مجلسوں میں ابنیاء کے قصے سیرۃ نبوی کے عجیب العقول واقعات، معجزات، درویشوں کے کرامات اور خوارقِ عادات بیان کر کے ان کی توجہ کو جذب کریں اور پھر اس آہستہ آہستہ تاریخی شعور کی طرف مڑ رہیں اس کے لئے وقت درکار ہو گا، مگر پہلے ہی دن سے اگر مستند اور غیر مستند روایات کے چکر میں پڑ گئے تو ان کی توجہ کو اپنی طرف کھینچ نہ سکیں گے۔

قصہ گوئی اور داستان طرازی سے حسب ضرورت فائدہ اٹھانے کے ساتھ ہی

عام دلچسپی کے مشاغل یعنی (public entertainment) کے طریقوں سے

بھی کام لیا جائے۔ مثلاً مشاعرہ، یا کسی سبق آموز کہانی پر مبنی ڈراما یا تمثیل وغیرہ اس کا فیصلہ علاقہ کی ضرورت اور میلان کی نسبت سے ہو سکتا ہے۔

غیر مسلموں کی بڑی تعداد جادو، ٹوٹے، جیتوش، منتر، توید گنڈے پر اعتقاد رکھتی ہے۔ اسی لئے پاکھنڈی لوگوں کے جال میں آسانی سے گرفتار ہو جاتی ہے۔ دیہات میں اس کا اثر اور بھی زیادہ ہے مردوں سے زیادہ عورتیں اس فریب کا شکار ہو جاتی ہیں، اس کے خلاف سیدھی لڑائی سے مخالفت پیدا ہونے کا امکان ہے اس کا تذکرہ بھی حکمت سے مرحومہ دار کرنا ہو گا۔

توید اور عملیات کی حد تک صالح طریقوں سے فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے اس کا عام لوگوں پر فوری گہرا اثر ہو گا، اسی کے ذریعہ دعوت کا مقصد بھی حاصل کیا جاسکتا ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین ادبیا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پیر و مرشد حضرت

بابا فرید الدین مسعود گنج شکر قدس سرہ سے عرض کیا کہ بہت سے لوگ میرے پاس آتے ہیں اور تعویذ طلب کرتے ہیں، انھیں تعویذ لکھ کر دیں یا نہ دیں بہ آپ کا حکم کیا ہے، حضرت بابا فرید الدین علیہ الرحمہ نے فرمایا، کوئی کام نہ میرے اختیار میں ہے نہ تمھارے اختیار میں، سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے، تعویذ بھی اللہ کا کام ہے۔ لکھ کر دے دیا کرو۔ لوگ اتنی کثرت سے تعویذ کی طلب میں آتے تھے کہ لکھتے لکھتے حضرت نظام الدین کی انگلیاں دکھنے لگتی تھیں۔ کسی ایسے علاقے میں کام کرنے والے ہمارے داعی رضا کار بھی اسے دعوتِ رنگ دے سکتے ہیں مثلاً انھیں ورد کرنے کے لئے کوئی چھوٹا سا کلمہ یا اسمائے حسنیٰ میں سے کوئی اسم بتا دیا جائے کہ اسے فلاں وقت اتنی تعداد میں پڑھ لیا کریں یا تعویذ دیں تو خود اس کا کوئی معاوضہ طلب کرنے کی بجائے بشرطِ لگا دیں کہ اس کا اثر حیبِ ظاہر ہو تو کسی بھوکے کو کھانا کھلائیں یا کسی یتیم بچے کی پرورش اپنے ذمہ لیں، یا کسی عزیزِ طالب علم کی اسکول کی فیس ادا کریں، یا پبلک کے فائدے کے لئے کہیں نل لگوادیں۔ ایسی شرط کا فیصلہ طالب کی حیثیت اور استطاعت کے اعتبار سے ہو سکتا ہے۔

جس علاقے میں کام کرنے کے لئے زمین ہموار کی گئی ہے جب وہاں کچھ لوگوں کی طرف سے اعانت ملنے لگے تو ہفتہ-دار اجتماع شروع کیا جائے اور اس میں ہر ہفتہ کسی ایک موضوع پر گفتگو اور سوال جواب ہوا کریں۔ ابتداء میں ایسے موضوعات کا انتخاب ہو جن کا تعلق عام لوگوں کے مسائل سے ہے۔ مثلاً یکہ دنیا کے دوسرے مذاہب اور فلسفوں میں انسان کا تصور کیا ہے۔ ۹۔ اسی کے ذیل میں اسلام کے عقیدہ شرفِ آدم، تکریمِ نبی آدم و ہیرہ آجائے گا۔ انسانوں کی مساوات پر غیر معمولی طور سے زور دیا جائے گا

نے کہ برہمن واد نے انسانیت کی طبقاتی تقسیم کر کے اکثریت کے تحت الشعور میں کمتری کا احساس پیدا کر رکھا ہے۔ اس طرح پسماندہ لوگوں میں اسلامی تعلیم کی بڑی ثابت کی جائے، توہمات، خرافات اور غیر معقول باتوں سے ان کو نکالنے کے لئے بھی تدریجی کوشش ہو کسی عام طور پر پیٹلے ہوئے ناسد عقیدے پر براہ راست شدید حملہ نہ کیا جائے اس کو انگیز کرتے ہوئے اس سے نکلنے کی راہیں سلجھائی جائیں۔

آج دنیا بھر میں حقوق انسانی Human rights کے ڈنگے بجاتے

جا رہے ہیں۔ ایسی محفلوں میں لوگوں کو بتایا جائے کہ حقوق انسانی کیا ہیں؟ دوسری تہذیبوں نے ان کی نگہداشت کہاں تک کی ہے اور کہاں تک انھیں پامال کیا گیا ہے، اسلام نے بنیادی حقوق انسانی کا کیا تصور پیش کیا ہے وغیرہ۔

اسی پر تنقید اس کو کے مختلف مذاہب اور تہذیبوں میں عورت کے حقوق اس کا سماجی مرتبہ وغیرہ زیر بحث لائے جائیں اور تقابلی مطالعہ کر کے بتایا جائے کہ اسلام نے عورت اور مرد کو حقوق انسانی میں برابر کا حصہ دیا ہے۔ اسی کے ضمن میں عورتوں پر نظام کمسنی کی شادی، جہیز کے مطالبات ادا و ذریعہ نہ ہونے پر اس کی بے قدری وغیرہ موضوعات پر گفتگو کی جائے۔ ر discourse کے بعد براہ راست

توحید، قرآن و علوم قرآنیہ، سیرۃ طیبہ، سلسلہ نبوت، نظریہ آخرت، سزا، و جزا وغیرہ۔ موضوعات تفصیل سے سامنے لائے جائیں، ادنیٰ الشکر کے حکایات اور ملفوظات سائے جائیں کبھی کسی آیت یا حدیث کی تشریح کرتے ہوئے گفتگو کی جائے۔ جب اس طرح کے موضوعات سے متعلق کم از کم چالیس (۴۰) مجلسیں کچھ لوگوں نے پابندی شرکت کر کے دیکھ رکھی ہوں ان کے سامنے عملی مظاہرے د

demonstration.

کے جائیں یعنی نماز پڑھ کر دکھائیں، نماز کے کلمات یاد کرائیں، ان کا مطلب انھیں کی زبان میں سمجھائیں، قرآن کریم کی چھوٹی سورتوں کی تلاوت کریں اور مفہوم کو تشریح کر کے بتائیں۔

اس کے بعد اور سب سے آخر میں وہ مرحلہ آنا چاہیے کہ انھیں بدعتوں سے، توہمات، فضول رسموں سے، خوف سے پیدا ہونے والے عقیدوں سے آگاہ کریں ان کو دین کی خالص شکل اور عقائد سے آگاہ کریں۔

(۲)

یہ چند باتیں دعوت کے طریق کار سے متعلق تھیں انہیں سے ہر پہلو کی مزید وضاحت اور تشریح ہو سکتی ہے، لیکن اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ جن رضا کاروں کو دعوت کے لئے تیار کیا جانا ہے ان کی تربیت کا۔

نصاب کیا ہو؟ اس کا حتمی فیصلہ تو ماہرین پر مشتمل ایک کمیٹی مناسب غور و خوض کے بعد کرے گی، یہاں چند تجاویز پیش کرتا ہوں۔

یہ دو سالہ تربیتی کورس ہے اس کا درس ہفتہ میں پانچ (۵) دن ہو کرے۔ جمعرات کو کھیل کود اور ورزش کے لئے مخصوص کیا جائے۔ جمعہ کی تعطیل ہو۔

تدریس کے دنوں میں صبح کے چار گھنٹے درس کے ہوں۔ شام کو دو گھنٹہ خطابت و غیرہ کی مشق، باہمی تبادلہ خیال کیسی خاص موضوع پر مواد جمع کرنے کے لئے رکھے جائیں، ہر طالب علم کے لئے ایک ماہ میں کم از کم ۲۴ گھنٹے کتب خانہ کے اندر بیٹھ کر مطالعہ کرنا لازمی قرار دیا جائے اور اس کا رکارڈ کتب خانہ میں ایک ریٹر میں محفوظ رکھا جائے کہ کون طالب علم کس وقت کس وقت تک کتب خانہ

میں موجود رہا۔

تربیتی نصاب کو (۸) موضوعات میں تقسیم کیا جائے۔ ہر سال کے (۴) پرچے امتحان کے ہوں جن کی ترتیب اس طرح ہو سکتی ہے۔

پہلا پرچہ :- دعوت کے نقطہ نظر سے قرآن کریم کا مطالعہ

دوسرا پرچہ :- دعوت نقطہ نظر سے سیرۃ طیبہ کا مطالعہ

تیسرا پرچہ :- عربی زبان

چوتھا پرچہ :- ہندی زبان / غیر ہندی علاقوں میں اس منطقے کی
زبان مثلاً، بنگال، تامل وغیرہ

پانچواں پرچہ :- انگریزی زبان

چھٹا پرچہ :- مذاہب عالم کا عمومی مطالعہ اور تقابلی ادیان

ساتواں پرچہ :- دعوت کے لئے کسی ایک علاقہ کا خصوصی مطالعہ
(اس میں طلبہ کے گروپ بتائے جائیں گے۔)

آٹھواں پرچہ :- زبان امتحان اور صلاحیت ذاتی کا جائزہ

Personality Assessment

And viva voce

انہیں ابتدائی چار پرچے سال اول کے اور دوسرے ۴ پرچے سال دوم

کے ہوں گے ہر پرچہ (۱۰۰) نمبروں کا ہو گا۔ کامیاب ہونے کے لئے مجموعی طور پر (۵۰)

فیصد نمبر حاصل کرنا ضروری ہے۔

ان میں بعض پرچوں میں انتخاب option کی گنجائش رکھیں گی۔ مگر چوتھا

اور چھٹا پرچہ لازمی ہو۔ چھٹے پرچے میں option کے لئے مذاہب کے گرد پیتائے جاسکتے ہیں، جیسے آریائی مذاہب، سامی مذاہب وغیرہ۔

ان پرچوں کی تدریس کا جامعۃ الامام میں مستقل انتظام ہو گا ہی، اس کے علاوہ ایسے صحیح العقیدہ ذی استعداد اسکالرز، ملازمین اور جامعات سے مدعو کیے جائیں جو ایک ایک ہفتہ جامعہ کے مہمان رہ کر کسی موضوع پر ۴-۵ خصوصی لکچر دیں اس کے لئے مہمان اسکالرز کو یہ بطور اعزاز ذی کچھ معاوضہ بھی دیا جائے۔

ان رہنما خطوط پر غور و فکر ہو سکتا ہے اس میں ترمیم، اصلاح اور اضافے کی بھی گنجائش ہے، مگر بنیادی بات یہ ہے کہ اگر کام غیر مسلموں میں کرنا ہے تو دعوت کے اس پروگرام کو ظاہری طور پر دینی رنگ نہ دیا جائے اس کے باطن کو دینی بنادیا جائے، ظاہر میں یہ صرف سماجی خدمت social work ہی رہے۔
انشاء اللہ اس کے بہت اچھے ثمرات ظاہر ہوں گے۔

خالق کائنات نے انسان کے خیر اور تخلیق میں یہ مادہ رکھا ہے کہ جب وہ کسی دوسرے کو کسی بھلی بات کی دعوت دیتا ہے تو خود اس کے اندر وہ بات پیدا ہو جاتی ہے اور جب کسی برائی سے دوسرے کو منع کرتا ہے تو پھر اس برائی سے رکنے کی خود بھی توفیق ہو جاتی ہے اس لیے مالک حکیم و خیر نے دعوت دین یا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو مسلمان کا فریضہ بنا کر جہاں دین اسلام کی اشاعت، اور پوری انسانیت تک پہنچانے کا لقمہ فرمایا وہیں ایک کمزور مسلمان کے لیے بھی دعوت دین کے ذریعہ اپنی اصلاح کا آسان سامان مہیا فرمادیا۔

مولانا محمد کلیم صدیقی

مَوْجُودَہ حَالَاتِ مَایں مُسْلِمَانوں کی ذمہ داری

مفتی ظفیر الدین صاحب مفتاحی
دارالافتاء دارالعلوم دیوبند

الحمد لله رب العالمین والصلوة والسلام علی سید المرسلین

وعلیٰ آلہ واصحابہ اجمعین

زمانہ پوری تیزی کے ساتھ آگے کی طرف رواں دوا ہے، ممالک اور ان میں بسنے والوں میں تبدیلی بھی اس رفتار سے جاری ہے۔ آج سے پچاس سال پہلے جس کا تصور بھی مشکل تھا آج دنیا اس کا مشاہدہ کر رہی ہے اور ہر دن جو آتا ہے اپنے جلو میں انقلاب اور تبدیلی لے کر آتا ہے جس کے اثرات انسانی مزاجوں پر ناگزیر طور پر پڑتے ہیں، تعلیمی مسئلہ بھی رو بہ ترقی ہے پہلے کے اعتبار سے آج تعلیم حاصل کرنے والوں کی تعداد کئی گنا زیادہ ہے، اسی طرح تعلیمی ادارے بھی ترقی پذیر ہیں خواہ دینی تعلیم کے ادارے ہوں یا مذہبی تعلیم و تربیت کی درس گاہیں۔

یہاں اسکولوں کالجوں، یونیورسٹیوں کی تعداد میں بھی بہت کافی اضافہ

ہوا ہے ، اور اسی اعتبار سے ملا اس اور جامعات میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ آج کوئی بڑی آبادی ایسی نہیں ہے جہاں تعلیم کا انتظام ہو، یہی حال ان تعلیم گاہوں کے نظم و نسق کا بھی ہے۔ اس میں صفائی ستھرائی اور سہولت و راحت کے سامان بھی دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں لائبریری اور لکھنے پڑھنے کے سامان میں بھی اضافہ ہے ، اساتذہ ، طلبہ اور ملازمین کا معیار زندگی بھی بلند ہوا ہے اور ہوتا جا رہا ہے۔ مگر قناعت ، اور استقامت و استقلال میں کمی آتی ہے مگر دور در دور اور کد و کاوش زیادہ دیکھنے میں آتی ہے ، زبان ہر وقت شغل گویائی سے دوچار ہے لیکن عمل کا دور دور پتہ نہیں ملتا ، نصاب کی کتابوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے مگر استعداد اور اہلیت کا جائزہ لیا جائے تو مایوسی ہوتی ہے ۔

زبان دانی کا امتحان آپ جس وقت چاہیں لیں اس کی نقد ہی کر سکتے ہیں یہی حال گرامر اور صرف و نحو میں ہے قواعد سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی لگاؤ باقی نہیں رہ گیا ہے ۔ انگریزی اور عربی دونوں مکتب فکر میں کم پیش یکساں حالت ہے ، تجزیہ کرنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ کثیت کے اعتبار سے پڑھنے والوں میں بلا شک کافی اضافہ ہوا ہے مگر کیفیت اور استعداد کے لحاظ سے نتیجہ کچھ زیادہ امید افزا معلوم نہیں ہوتا یہی حشر بڑے چھوٹوں میں لحاظ و پاس ، تعظیم و تکریم شفقت و محبت اور حسنِ ادب کا ہے یعنی یہاں بھی زوال ہی زوال ہے ۔ حد یہ ہے کہ اساتذہ کا احترام و اکرام بھی دلوں سے رخصت ہوتا جا رہا ہے ۔ والدین اور بڑی عورتوں کے ساتھ جو شرافت و تہذیب چاہئے اس میں نمایاں کمی محسوس ہوتی ہے ۔ خود طلبہ میں باہم جھگڑا و محبت اور اخلاص چاہئے وہ بھی باقی نہیں ہے کہ دار کی بلندی ، اخلاق کی پاکیزگی ، معاملات کی صفائی

کا بھی دن بدن دم گھٹتا جا رہا ہے، وقار و سیکنت اور بلند و عظمیٰ کا نام و نشان بھی مٹتا ہوا نظر آ رہا ہے۔

یہ ایک عام جائزہ ہے۔ جو انگریزی اور سرکاری اداروں میں بھی ہے اور قومی دلی مدارس و مینیجمنٹ میں بھی۔ یہ سب دراصل ملکی حالات و سیاست کا اثر ہے۔ ملک آزاد ہوا، غلامی کی زنجیر ٹوٹی چاہئے یہ تھا کہ آدمی کا شعور بیدار ہوتا، ذہن و فکر میں تعمیری انقلاب آتا اور محنت و کادش کی دھن پیدا ہوتی۔ ہر طرح کی برائی سے نفرت اور ہر اچائی کی محبت ہوتی مگر یہاں بھی معاملہ اٹا ہی سائے آ رہا ہے۔

جب ہم چیراغ اور لالٹین کی روشنی میں پڑھتے تھے مٹی کے بنے ہوئے کمروں میں رہتے تھے اور موٹا کھاتے تھے اور موٹا پہنتے تھے تو ہماری علمی استعداد کا لوہا مانا جاتا تھا ہماری تہذیب، شائستگی اور خوش سلیقگی کی تعریف ہوتی تھی، حقیقت یہ ہے کہ اس وقت ہماری میووں میں پیسے کم ہوتے تھے، مگر دماغ بلند تھا۔ سوچنے کا انداز بہت بہتر تھا، ذہن کام کرتا تھا اور جس فن کا ذوق پیدا ہو جاتا تھا دنیا ہمارے کاموں پر اطمینان کا اظہار کرتی تھی، پوری آبادی میں دوچار پڑھے لکھے ذہنی انقلاب لانے کے لئے کافی ہوتے ہیں۔

یہ شکوہ تو درست ہے کہ دینی درس گاہوں میں نئے علوم و فنون کے پڑھنے پڑھانے کا کوئی نظم ہے اور اس طرف کوئی دھیان ہے، لیکن جو کچھ ہمیں پڑھایا جاتا ہے، سوال یہ ہے کہ اس میں کیوں ہم اپنے درجہ کی استعداد فراہم نہیں کرتے؟ تفسیر و حدیث، فقہ و کلام، اصول فقہ، اصول تفسیر اور اصول حدیث سے عربی خواں طلبہ میں شغف پیدا کیوں نہیں ہوتا؟ پرانے زمانہ میں تعلیم اور اس کی سہولتوں کا یہ انتظام

ہیں تھا جو آج نظر آ رہا ہے اس وقت طلبہ کی آسائش و راحت کے اس قدر سامان نہیں تھے گران تمام باتوں کے باوجود کیسے لوگ پیدا ہوئے؟ آج دنیا اس کی مثال پیش کرنے والی قاصر ہے، محدث، مفسر، فقیہ اور متکلم کا شمار کرنا مشکل تھا، بڑے بڑے مصنف، مؤلف، ولی کامل، مبلغ اسلام اور مخلوق خدا کے خدمت گزار رہنا پیدا ہوئے جن کے دینی، علمی، اصلاحی، سماجی اور قومی کارناموں سے تاریخ بھری پڑی ہے۔

ہندوستان میں درس و تدریس اور تحقیق و تالیف کے دو تین مکتبِ فکریت مشہور ہوئے ہیں، مولانا فاضل امام، فاضل حق اور مولانا عبدالحق خیر آبادی کا سلسلہ دوسرا فرنگی محلی علماؤں کا سلسلہ جو — مولانا نظام الدین سہالوی سے شروع ہو کر حضرت مولانا عبدالحق فرنگی محلی تک پہنچا اور پھر بدایہ، اس علی خاندان سے کیسے کیسے باکمال علماء اٹھے پھر حضرت شاہ ولی اللہ شاہ عبدالعزیز، شاہ عبدالقادر اور شاہ رفیع الدین رحمہم اللہ کا سلسلہ، جہاں سے علم حدیث کی خصوصی طور پر برصغیر میں اشاعت ہوئی۔ اور آج بھی ہندوستان علماء حدیث کا سلسلہ شاہ ولی اللہ پر جا کر منتهی ہوتا ہے۔

ان سے پہلے شیخ عبدالحق محدث دہلوی، مولانا ذوالحجی اور اس خاندان کے دوسرے مشہور و زکار علماء ہوئے جن کی علم حدیث میں نمایاں تصانیف ہیں۔ ۱۸۵۷ء کے بعد حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر کی مولانا محمد قاسم نانوتوی قدس سرہ اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کے سلسلہ کی کڑی دارالعلوم دیوبند، مظاہر علوم سہارنپور اور دوسرے ملک و بیرون ملک میں پھیلے ہوئے مدارس ہیں۔ جو غلیبہ سلطنت کے ختم ہونے اور دوسرے ادب و ذکر کے گئے مکاتب فکر کے مٹ جانے یا گنہام ہو جانے کے بعد اللہ

کی رحمت سے وجود میں آئے۔ اور واقعہ ہے کہ بانی دارالعلوم حضرت مولانا نانوتویؒ
مدارس دینیہ کے قیام کرنے اور چلانے کا جو نیا نسخہ قوم و ملت کو عطا کر گئے تھے اس پر
چل کر اس مکتب فکر نے بڑی ترقی کی، اس کی بڑی اشاعت ہوئی اور علوم دینیہ اور
دینِ قیم کی ان مدارس سے بڑی خدمت انجام پائی۔

کوئی اندازہ لگا سکتا ہے کہ دیوبند کی اس دینی درسگاہ سے کیسے کیسے خدا ترین
جاں نثار، پاکیزہ اور فاضل العلم اور ساتھ ہی قتانی اللہ علما داڑھے، حدیث کا جرمہ جو
بقول علامہ رشید رضا مہری عرب، شام، عراق، یمن، حجاز اور دوسرے ممالک اہلایہ
میں دم توڑ چکا تھا، دیوبند نے اس نازک وقت میں قال اللہ قال الرسولؐ کا غلقہ بلند کیا اور
یہ آواز مشرق و مغرب اور شمال و جنوب میں بڑی تیزی کے ساتھ پہنچ گئی اور پھر ہر جگہ ہر گوشہ
میں پھیلی و بڑھتی ہی چلی گئی اور آج تک بڑھتی ہی پھیلی ہی جا رہی ہے اور انشا اللہ
قیامت تک اس کا دائرہ بڑھتا ہی جائیگا۔

زمانے کے تقاضے کے مطابق دارالعلوم دیوبند، اس کے بانیوں اور سائنڈ
سے کتاب و سنت کی تعلیم و ترویج کے ساتھ ملک کی آزادی میں بھی بھرپور حصہ لیا۔
اور اس وقت چین سے بیٹھنا پسند نہیں کیا جب تک ملک آزاد نہ ہو گیا۔ اس سلسلہ
میں قید و بند، جلا وطنی اور دو کوٹ ہر طرح کے مصائب برداشت کئے۔

انگریزی دور حکومت تک برائے نام سبھی مذاہب کی تعلیم کا سرکاری طور
پر انتظام تھا۔ اسکول کالج اور یونیورسٹیوں کے نقاب میں اخلاق و اعمال اور عقائد
سے متعلق کچھ اسباق دے جاتے تھے۔ لیکن اگست ۱۹۴۷ء میں جب ملک آزاد ہوا اور
ملک تقسیم ہوا تو قدرۃ نظامِ تعلیم میں تبدیلی ہوئی اور انقلاب کے لہجے میں مزوری

بھی تھی، ملک کا نظام سیکو لربنا جس کا حاصل یہ تھا کہ حکومت کا کوئی مذہب نہ ہوگا اور نہ حکومت کسی مذہب کی تعلیم کی ذمہ داری قبول کرے گی البتہ بطور خود مذہبی تعلیم پر حکومت کوئی پابندی بھی عائد نہیں کرے گی، بلکہ اس کی پوری اجازت ہوگی اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آزادی کے بعد مسلمان فکر مند ہوئے اور بکثرت دینی مدارس وجود میں آنے لگے بغیر کسی نظام خاص اور تحریک کے خود بخود مسلمان کو اپنی مذہبی تعلیم کا خیال آیا اور مدارس اسلامیہ قائم ہونے لگے خواہ تعلیم میں وقوت نہیں رہی جو ہون چاہیے لیکن نفسِ مذہبی تعلیم میں ان مدارس نے بڑی خدمت انجام دی جسے آزاد ہندوستان کی تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی آزادی اور ملک کی تقسیم کے وقت سابق صدر شعبہ دینیات حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی نے بڑے یقین و اعتقاد کے ساتھ فرمایا تھا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کا مستقبل روشن ہے، پاکستان میں اونٹ کس کڑ پیٹھے گا؟ وہ زمانہ بتائے گا لیکن یہ بات صاف نظر آ رہی ہے کہ ہندوستان میں مسلمان نے ماحول کے ردِ عمل میں مذہب کا دلدادہ ہو گا اسلام سے اسے پہلے کی طرح بلکہ اس سے کچھ زیادہ ہی شغف رہے گا۔ اس کے تحفظ و بقا کے لئے وہ اپنا سب کچھ نثار اور قربان کرنے کے لئے تیار رہیں گے، خود مٹ جائیں گے مگر اسلام پر آپخ نہیں آنے دیں گے۔

مولانا فرماتے تھے کہ مسلمانوں میں مذہبی احساسات اور ملی جذبات کی بنیاد پر غیر شعوری طور پر پوری قوتِ مدافعت موجود ہے اور ان شاء اللہ آئندہ زمانہ میں بھی یہ باقی رہے گی، جیسا کہ صدیوں سے چل آ رہی ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ہندوستان میں باہر سے جو قومیں آئیں وہ یہاں آکر تحلیل ہو گئیں لیکن مسلمانوں نے اپنا دینی شخص

اور اپنی مذہبی انفرادیت باقی رکھی، ان کی دینی غیرت و حمیت میں ایسی مضبوطی ہے کہ اس کے استیصال پر کوئی قادر نہ ہو سکے گا۔ مولانا گیلانی اندلس کا تذکرہ کر کے افسوس کے ساتھ فرماتے تھے کہ مسلمانوں کیلئے وہ اندلس زیادہ پائیدار ہوتا جس میں خواہ الحمراء، الزہراء، قرطبہ، غرناطہ وغیرہ نہ ہوتے مگر مسلمانوں پر آخری امت ہونے کی حیثیت سے جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں وہاں کا حکم اس طبقہ اس کو ادا کرتا۔

ماحصل یہ ہے کہ مادی اور نمائشی کاموں کے بجائے اگر اخلاق و اعمال، کردار و عقائد، و سیرت سازی کا الحمراء اور الزہراء کتاب و سنت کی روشنی میں وہاں تیار کرتا تو مسلمان گرداب اور طوفانِ آلام سے دوچار نہ ہوتا۔ حضرت علامہ سید سلیمان ندویؒ نے ایک دفعہ فرمایا تھا اور درست فرمایا تھا کہ شاہجہاں کے بعد اگر داراشکوہ کی حکومت ہوتی اور عالم گیر مسندِ سلطنت پر جلوہ افروز نہ ہوتا تو گویا مسلمانوں کی حکومت برائے نام رہتی مگر اسلام ختم ہو جاتا جیسا کہ اکبر کے دورِ حکومت میں ہوا تھا، لیکن عالم گیر کے برسرِ اقتدار آجانے سے اسلام کی جڑیں اس ملک میں گہری ہو گئیں اور وہ توانا ہو گیا گوانچے بعد سلطانی حکومت باقی نہ رہی۔

علامہ اقبال نے پہنچ کہا تھا

حکومت کا تو کیا رونما کہ وہ ایک عارضی شئی تھی
نہیں دنیا کے آئینِ مسلم سے کوئی چارہ

مگر وہ علم کے موتی، کتابیں اپنے آبار کی

جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سیپارہ

حضرت مولانا گیلانی نے ایک مجلس میں حیدر آباد کا تذکرہ کرتے ہوئے

فرمایا تھا کہ ایک دن قاسم رضوی اپنے رضا کاروں کے ساتھ اس مکان

کے احاطہ میں آگئے جہاں میرا قیام تھا۔ دیر تک فوجی پریڈ کرتے اور قواعد

کرتے اور دکھاتے رہے اسی احاطہ میں مسجد بھی تھی لیکن جب مغرب

کی اذان ہوتی تو قاسم رضوی کے سوا ان مجاہدین میں سے کسی نے بھی

خانہ خدا میں آنے کی زحمت گوارہ نہیں کی۔ مولانا فرماتے تھے کہ یہ حال

دیکھ کر دل بھرا آیا، نہ رہا گیا، میں قاسم رضوی سے کہا آج تمہارے مجاہدوں

کی قوتِ ایمانی اور غیرتِ اسلامی میں نے دیکھ لی، تمہاری جو فوجی اور

عربی قوت و طاقت ہے اس کا حال تو تم جانو، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا

مسلمان خانہ خدا اور نماز کو اس طرح چھوڑ کر کامیاب بھی ہو سکے گا۔

یہ ایک حقیقت ہے اور اسے یاد نہ رکھا جائے کہ مسلمان جب تک

اپنا دامنِ اسلام سے وابستہ رکھے ہوئے ہے اس کی کامیابی اسلامی

احکام و آئین پر عمل سے بندھی ہوتی ہے اس کو چھوڑ کر کامیاب نہیں

ہو سکتا۔

مدارسِ دینیہ نے برصغیر ہندوپاک اور بنگلہ دیش میں دین اور کتاب

و سنت کی محافظت و اشاعت کی عظیم خدمت انجام دی ہے یہ درست ہے

کہ دارالعلوم دیوبند اور دوسرے مدارسِ دینیہ نے کوئی لال قلعہ اور

تاج محل تیار نہیں کیا، ایٹم بم اور جوہری بم ایجاد نہیں کئے لیکن اس نے اخلاق و کردار، عقائد و اعمال اور معاملات کے اتنے تاج محل، لال قلعے اور ایٹم بم تیار کر کے پھیلا رکھے ہیں کہ دنیا اسے کبھی شکست دینا چاہے تو اس محاذ پر نہیں دے سکتی، آپ نے نہیں دیکھا اور کیا رات دن نہیں دیکھتے کہ مسلمان اپنا گھر جلتے ہوئے دیکھتا ہے، اپنے بچوں کو اپنے سامنے شہید ہوتے اور ان کی لاشوں کو تڑپتے ہوئے دیکھتا ہے اور صبر و تحمل سے کام لیتا ہے مگر ایمان و عمل کے محل پر ایک چنگاری کو ایک لمحہ کیلئے بھی برداشت نہیں کرتا، شریعتِ محمدیہ کے ایک جزر کی بے حرمتی پر جان نثار کرنے کے لئے آمادہ ہو جاتا ہے، اور کتاب و سنت کی ترویج و اشاعت کے خلاف ایک جملہ سننے کیلئے تیار نہیں، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ اسپرٹ کہاں سے آتی؟ آپ یقین فرمائیں یہ دینی مدارس کی سعی اور جدوجہد کا ہی خوشگوار نتیجہ ہے اور اس کے یہ شیریں ثمرات ہیں۔

برصغیر میں اگر مدارس دینیہ نہ ہوتے تو کمیونزم کے اس طوفانی دور میں جب ممالک اسلامیہ بھی بڑی تیزی سے اس کی لپیٹ میں آتے جا رہے ہیں اور وہاں کی نئی نسل دین اسلام سے برگشتہ ہو رہی ہے، برصغیر کے مسلمانوں کا کیا حال ہوتا؟ اکثریت و اقلیت کے فلسفہ نے انہیں بٹوٹ لیا ہوتا، یہاں بھی مسجدیں ویران اور غیر آباد ہوتیں، ان کے مناروں سے اللہ اکبر کی صدا یقیناً شاید بلند نہ ہوتیں۔

اس موجودہ دور میں مسلمانوں اور اسلام کے خلاف وہ کون سا

سیاسی و قومی ہتھیار ہے جو آرمایا نہیں گیا، وہ کون سی تدبیر ہے جو اکبر کے دور کو واپس لانے کے لئے نہیں کی گئی مگر ان کے مقابلہ میں سینہ سپر ہو کر کون لوگ آتے، اور مرد میدان کون لوگ بنے انہیں مدارس دینیہ کے تعلیم یافتہ، فیض یافتہ اور ان سے متاثر دیندار مسلمان تھے اور یہیں جنہوں نے نہ پارلیمنٹ کی ممبری کی ہو س کی، نہ وزارت کی کر سہی کے لئے ملت فروشی کی، اور نہ حکومت کے عہدوں کے لئے دینی کمزوری دکھائی، بلکہ بڑی ہمت سے یہ کہتے رہے، یہ سب ان کو مبارک جو اس کی خواہش رکھتے ہیں، ہمیں کتاب و سنت کی حفاظت اور ان کی خدمت چاہئے اور تبلیغ دین کا میدان۔

آپ دیکھ نہیں رہے ہیں کہ جامعہ عثمانیہ انقلاب کی زد میں آکر کیا ہو گیا لیکن دارالعلوم دیوبند اور دوسرے مدارس سابق بدستور اپنے مسلک اور شرب پر قائم ہیں اور اشاعت کتاب و سنت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں، مسلم یونیورسٹی علیگڑھ پر پے در پے سیاسی ہچکولے آتے، مسلمانوں کو چیننا، چلانا، رونا، گڑگڑانا پڑا مگر دارالعلوم دیوبند بدستور بلکہ پہلے سے بہت زیادہ بہتر حالت میں اپنے فرائض انجام دے رہا ہے۔ اس کے فضلا، ملک کے گوشہ گوشہ، بیرون ملک کے چپہ چپہ میں پہنچ کر دین کی خدمت انجام دے رہے ہیں اس کے بانیوں کا اخلاص اس کے فیض یافتگان کی دعائیں اور ملت اسلامیہ کا اعتماد انشاء اللہ اسے اس موجودہ گرداب سے صحیح و سالم نکال لے گا ہم سب کی دعا ہے کہ

رب العالمین دارالعلوم دیوبند اور دوسرے تمام ہی مدارس دینیہ کی حفاظت فرماتے تاکہ وہ دین کے چراغ کو روشن رکھیں اور تاریک دنیا کو روشنی بخشتے رہیں، عصر حاضر کا سب سے اہم تقاضہ اس وقت یہی ہے کہ برصغیر میں بلکہ ساری دنیا میں مسلمانوں کو مسلمان باقی رکھنے اور اسلامی احکام و مسائل اور کتاب و سنت کی اشاعت کے لئے ان کے بقا اور تحفظ کے ذمہ داری قبول کی جائے کیونکہ موجودہ زمانہ چاہتا ہے کہ مذہب مٹ جائے، عقائد مضمل ہو جائیں، اخلاق و کردار میں پستی آجائے اور معاملات میں انسان انسان باقی نہ رہے اور اس کی اشاعت پر کروڑوں کا سرمایہ خرچ ہو رہا ہے۔

دارالعلوم دیوبند کے سابق شیخ الحدیث و صدر المدرسین شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسنؒ جب مالٹا سے واپس تشریف لائے تو آپ نے تجربہ کی روشنی میں ضروری سمجھا کہ جدید تعلیم یافتہ حضرات سے تعلق جوڑا جائے اور ان کو دارالعلوم دیوبند کے قریب کیا جائے اور جس طرح دارالعلوم دیوبند آپ کے استاذ محترم حضرت مولانا قائم نانوتویؒ کی وصیت کے مطابق ایک آزاد تعلیمی مذہبی ادارہ ہے اسی طرح ایک انگریزی یونیورسٹی بھی اسی لائن پر کھولی جائے تاکہ ذہن و فکر کے اعتبار سے جدید تعلیم یافتہ ایک طبقہ مذہب دوست اور اپنے اوپر اعتماد رکھنے والا پیدا ہو۔ یہ خلافت کی تحریک اور ترک موالات کا زمانہ تھا، آپ باوجود ضعف و اضمحلال اور بیماری کے علیگڑھ تشریف لے

لے گئے اور وہاں اپنے ہاتھوں سے جامعہ ملیہ اسلامیہ کی بنیاد ڈالی، وہاں جو خطبہ آپ کا لکھا ہوا تھا آپ کے شاگرد مولانا شبیر احمد عثمانی نے آپ کی موجودگی میں پڑھا اس میں فرمایا۔

”اے نو نہالانِ وطن جب میں نے دیکھا کہ میرے درد کے غمنوا جس سے میری ہڈیاں پگھلی جا رہی ہیں مدرسوں اور خانقاہوں میں کم اور اسکولوں اور کالجوں میں زیادہ ہیں، تو میں نے اور میرے مخلص احباب نے ایک قدم علیگڑھ کی طرف بڑھایا، اس طرح ہم نے ہندوستان کے دو تاریخی مقاموں دیوبند اور علیگڑھ کا رشتہ جوڑا۔“

یہ واقعہ ہے انگریزی دور حکومت میں عام کھاتے پیتے مسلمانوں کا رجحان جدید تعلیم کی طرف تھا، وہ اپنے بچوں کو مدارس دینیہ کے بجائے اسکولوں اور کالجوں میں بھیجنا پسند کرتے تھے، شیخ الہندؒ نے سوچا کہ یہاں بھی ایک ایسا ادارہ ہونا ضروری ہے جس پر مذہب اسلام کی مضبوط چھاپ ہو،

چنانچہ تعلیم کے سلسلہ میں اظہار خیال کرتے ہوئے تحریر فرمایا تھا:

مسلمانوں کی تعلیم مسلمانوں کے ہاتھ میں ہو اور اختیار کے اثر سے مطلقاً آزاد ہو، کیا باعتبار عقائد و خیالات اور کیا باعتبار اخلاق و اعمال ہم غیروں کے اثرات سے پاک ہوں (خطبہ صدارت ۱۹۲۰ء)

یہ نقطہ نظر تھا جس کے پیش نظر دارالعلوم دیوبند کے صدر المدرسین حضرت شیخ الہند علی گڑھ تشریف لے گئے اور جامعہ ملیہ اسلامیہ کا قیام

عمل میں آیا۔ جب جامعہ ملیہ اسلامیہ نے پچیس سالہ سلور جوبلی منائی تو اس وقت ڈاکٹر ذاکر حسین نے اپنے خطبہ میں اعتراف کیا تھا :

”مجھے وہ وقت یاد ہے اور میرے ساتھیوں کو بھی جب علیگڑھ کالج کی مسجد میں ایک وجود مقدس قیدِ جلا وطنی، علامت و تفکراتِ ملی نے جس کی ہڈیاں پگھلا دی تھیں جس کے چہرے کی زردی سے معلوم یہ ہوتا تھا کہ غم کی آبیخ نے خون کا ایک ایک قطرہ خشک کر دیا ہے جس کی روشن آنکھیں اس یقین کی غمازی کر رہی تھیں کہ اگرچہ سب کچھ بگڑا ہوا دکھائی دیتا ہے مگر مردوں کی طرح ہمت کی جاتے تو مددِ خداوندی سے بہت کچھ بن سکتا ہے، یہ وجود مقدس دیوار کا سہارا لے بیٹھا ہے، نا تو انی کے باعث مجمع کو خطاب بھی نہیں کر سکتا ہے، اور اس کا پیام اس کے شاگرد مولانا شبیر احمد عثمانی سناتے ہیں۔ صاجو! یاد رہے کہ وہ جس دیوار کا سہارا لے بیٹھے تھے وہ خالی اینٹ پتھر کی دیوار نہیں تھی وہ ایمانِ محکم اور ایمان کے نتیجہ میں ایک عظیم اُشان ملی ماضی کی دیوار تھی اور وہ نہ صرف ان جوانوں کو مخاطب کر رہے تھے جو ان کے سامنے تھے بلکہ ان کا روئے سخن قوم کی ساری نسلوں کی طرف تھا“ (یادوں کی دنیا ص ۵)

گو یا جدیدِ تسلیم یافتہ حضرات کو بھی اقرار ہے کہ حضرت شیخ الہندؒ نے علیگڑھ کالج کی جامع مسجد میں قوم کی تمام نسلوں کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ تمہاری تسلیم آزاد ہونی چاہئے اور عقائد و اعمال اور خیالات و رجحانات کے اعتبار سے وہ غیروں کے زیر اثر نہ آنے پائیں۔

یہ الگ بات ہے کہ آزادی ملک کے بعد جامعہ ملیہ نے اپنا وہ کردار اور لائحہ عمل بدل ڈالا جس کا اوپر ذکر کیا گیا ہے مگر عرض یہ کرنا ہے کہ ہمارے اکابر و اسلاف نے بڑی دور اندیشی اور دور رس سے کام لیا تھا اور چاہا تھا کہ قدیم تعلیم ہو یا جدید، مسلمان آزاد ماحول میں بچے مسلمان بن کر تعلیم حاصل کریں تاکہ آئندہ دنیا کا کوئی انقلاب انکی نسل کو اسلام سے برگشتہ کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے، اور کہنا چاہئے کہ فکر و نظر میں بڑی حد تک اس وقت تک کامیاب رہے گو بعد میں زمانہ کے طوفان کا مقابلہ آنے والی نسلوں نے نہیں کیا۔

اس کے ساتھ اسے بھی پیش نظر رکھا جاتے کہ ۱۳۲۸ھ میں جب دارالعلوم دیوبند کا عظیم اجلاس دستار بندی ہوا تھا تو اس موقع سے بھی دارالعلوم دیوبند نے علیگڑھ مسلم یونیورسٹی کو اپنے سے بہت قریب کرنے کی تدبیریں کیں اور طے کیا کہ علیگڑھ کے ذہین و فہیم کچھ طلبہ گریجویٹ ہو کر دارالعلوم دیوبند آئیں اور مذہبی تعلیم حاصل کر لیں اور اسی طرح دارالعلوم کے کچھ ذکی اور ذہین طلبہ دورہ حدیث سے فراغت حاصل کر کے علیگڑھ جائیں اور علوم جدیدہ میں کمال حاصل کریں تاکہ اس طرح ایک ایسی جماعت تیار ہو سکے جو دونوں داروں کے ذہنی فاصلوں کو کم سے کم کرنے میں کامیاب ہو سکے اور ایک دن وہ آتے کہ دونوں بھاتی بھاتی ہوں اور اس طرح اسلام کو غیر ممالک میں اپنی تبلیغ و اشاعت کے لئے قابل و باکمال اشخاص و افراد

بآسانی مل سکیں اور پوری دنیا کی آبادی تک اسلام کا پیغام خوش اسلوبی کے ساتھ پہنچانے میں کامیابی سے ہمکنار ہوں۔ اور دنیا میں جو مادی راستوں سے تباہی و بربادی آرہی ہے دنیا اس سے محفوظ رہ سکے اس کا اعتراف کرنا چاہتے کہ آزادی کے بعد ملک کے حالات کچھ اس طرح بد گئے کہ اس کے تصور سے بھی بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور آنکھوں تلے اندھیرا چھانے لگتا ہے۔ کہ ہم نے کیا سوچا تھا، لوگوں سے کیا کہا تھا، اور لوگوں سے کس بات کا یقین دلایا تھا اور پھر ہوا کیا؟

ۛ خواب تھا جو کچھ دیکھا جو سنا افسانہ تھا

۱۹۴۶ء سے لے کر ۱۹۴۸ء تک ایک قیامت تھی جو مسلمانوں پر ٹوٹی اور وہ اس کے تلے پیتے، دبتے اور چکنا چور ہوتے چلے گئے، اور کہنا چاہتے کہ وہ سلسلہ اب تک کسی نہ کسی درجہ میں قائم ہے اور زمین و آسمان شذر و حیران ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ :-

ۛ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پر آسکتا نہیں

مگر نظرِ حق یاس ہمہ آفات و مصائب مسلمانوں کے اعمال و اخلاق اور ایمان و ایقان میں کبھی کوئی تزلزل پیدا نہیں ہو سکا۔

برصغیر میں مسلمانوں پر بڑی اہم ذمہ داریاں ہیں اور آج جو کچھ ہو رہا ہے ان سے ہم آنکھیں بند کرنا بھی چاہیں تو بند نہیں کر سکتے، اگر ہم سے اپنے فرائض کے ادا کرنے میں کوتاہیاں ہوتی ہیں تو ہمیں اس کا اعتراف کرنا چاہئے، اور آئندہ زیادہ محنت اور مستعدی سے کام انجام دینے کا

عزم کرنا چاہتے کیونکہ موجودہ دور میں مدارسِ دینیہ اور علماءِ اسلام ہی ان ذمہ داریوں کو ادا کر سکتے ہیں ارشادِ بنوی ہے العلماء ورثۃ الانبیاء او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو طے ہے کہ خاتم النبیینؐ کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے اس کے بعد ساری ذمہ داریاں خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے جونا بئیں اور وارثین کہے جاتے ہیں ان پر ہی عائد ہوں گی جس طرح انبیاء کرام نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ قوم ہماری بات سنے گی یا نہیں؟ اسلام کی آواز امن و سلامتی کا پیغام اور توحید کے اسباق باشندگانِ دنیا تک پہنچاتے رہے اور سناتے رہے۔ اس اسوۂ بنوی پر ہمیں بھی عمل کرنا ہوگا۔

حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی نے علامہ سید سلیمان ندوی رحمہ کو اپنے ایک خط میں تحریر فرمایا تھا ”آپ سے دل کی بات عرض کرتا ہوں دینی خدمات کا شعور دماغ میں جب سے پیدا ہوا ہے ذہنی طور پر میرا دماغ ہمیشہ اس پہلو کو سوچتا رہا ہے کہ ہندوستان کی غیر اقوام تک اسلام کو آگے بڑھانے کی کوئی صورت نکالی جائے۔“

میرا خیال ہے کہ موجودہ مسلمانوں کو زندہ کرنے کی کوشش کچھ لا حاصل کوشش ہے۔ ہاں یہ ممکن ہے کہ کوئی تازہ خون اسلام کے رگوں میں کسی راہ سے اگر آجائے تو ممکن ہے اس کی حرارت سے ان پرانے تھکے ہوئے مسلمانوں میں زندگی پیدا ہو مگر براہِ راست ان کو جگانے جھنجھوڑنے کے کام کو قریب قریب مردوں کو جگانے اور جھنجھوڑنے

کے ہم معنی سمجھ رہا ہوں،،

پھر آگے موجد مسلمانوں سے مایوسی کی وجہ لکھتے ہیں :

”جب حکیم الامت (حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ) کی اسٹی سال کی حکومت میں یہ سوتے رہے اور کچھ ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ ان میں کون آیا اور کون ان کو چھوڑ کر چلا گیا؟ تو اب یہ دوسروں سے متاثر ہوں میری سمجھ میں بات نہیں آتی۔۔ یہ خیال تازہ دم فوج کے لانے کا اب بھی دماغ سے نہیں نکلتا۔ لیکن عمل کی کوئی صورت سمجھ میں نہیں آتی۔“

خود خاکسار کو بھی اس سلسلہ میں خط لکھا اور ملاقات کے وقت تفصیل سے اس پر اظہار خیال فرمایا۔ مولانا فرماتے تھے کہ اتنی بڑی تعداد میں جہاں ہم رہتے ہیں وہاں ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی رہتی اور نسبتی ہے جو حق کے راستہ سے برگشتہ ہیں ہم نے اپنا فریضہ ادا کرتے ہوئے کوتاہی کی ہے ورنہ یہ کیسے ممکن ہے کہ انہیں ہدایت حاصل نہ ہوتی؟ فرماتے تھے پہلے ہی یہ فرض کر لینا کہ وہ راست قبول نہیں کر سکیں گے یا وہ ناپاک ہیں اور ایسے ویسے ہیں مدت نہیں ہے جس طرح صوفیاء نے ان کو قریب کیا اور بتدریج کلمہ حق ان کے ذہن نشین کرانے کی سعی کی اور انہوں نے حق کو قبول کیا علماء بھی اگر اس طرف توجہ دیتے تو بہت کچھ کر سکتے تھے۔

اس وقت مدارس دینیہ کا ایک بنیادی کام تو وہ ہے جس میں یہ

مصرف ہیں کہ مسلمان بچوں اور نوجوانوں کو دینی تعلیم دیتے ہیں اور کتاب و سنت اور فقہ و کلام میں ان کے لئے بصیرت پیدا کرنے کی سعی کرتے ہیں یہ کام جگہ جگہ بہت اہم ہے لیکن اس کے ساتھ ایک شعبہ تبلیغ حق کا بھی ہونا چاہئے جو غیر اقوام تک اسلام کا پیغام پہنچانے کی مسلسل جدوجہد میں مشغول رہے۔ یہ تو آپ دیکھتے ہی ہیں کہ سیاست میں ان کا اور ہمارا ساتھ رہتا ہے، ملنا جلتا رہتا ہے اسی طرح سماجی کاموں میں میل ملاپ رہتا ہے اور بہت سارے کام مل جل کر کرتے ہیں ایسا ہی اگر دین کے معاملہ میں رابطہ قائم کیا جائے اور بتدریج ان کو دین سے قریب کیا جائے تو کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ ان کے دلوں میں جو ہم سے نفرت ہے یا اسلام سے دوری ہے اور قوانین اسلام سے برشتگی ہے وہ بتدریج دور ہو جائے اور حق کی آواز قبول کرنے کی ان میں صلاحیت پیدا ہو جائے۔

ہمارے مدارس دینیہ میں ایک شعبہ ہندی زبان کا بھی ہونا چاہئے۔ جس میں فارغ شدہ علماء کو اس زبان کے لکھنے پڑھنے میں ماہر بنایا جائے تاکہ ہمارے مدارس دینیہ سے فارغ شدہ علماء جس طرح اردو فارسی اور عربی میں کتابیں لکھتے ہیں اسی طرح وہ ہندی لکھ پڑھ سکیں اور جس طرح آج سے پچاس سال پہلے ہم نے کتب حدیث، کتب فقہ اور تفسیر کا اردو میں ترجمہ کر کے عوام کے سامنے سہولت بہم پہنچائی تھی۔ اسی طرح ہمارا شعبہ ہندی میں حدیث نبوی، فقہ اور قوانین اسلام کو منتقل کرنے کی جدوجہد کرے اور پھر غیر اقوام

میں وہ کتابیں پھیلانی جائیں تاکہ پڑھ کر محسوس تو کریں کہ اسلام ہے کیا ؟ اور یہ کس چیز کی دعوت دیتا ہے ؟

یہ تو ظاہر ہے کہ استعداد اس وقت تک پیدا نہیں ہو سکتی جب تک عربی خوانوں کی ابتدائی تعلیم پختہ نہ ہو، صرف و نحو اور ادب میں پختگی نہ آئے۔ اور یہ چھوٹی چھوٹی بنیادیں عربی صرف و نحو کی تعلیم عام طور پر طلبہ چھوٹے مدارس میں ہی داخل ہو کر حاصل کرتے ہیں، جب وہاں دیکھ بھال نہ ہوگی، تمرین اور مشق کا انتظام نہ ہوگا، وہاں کے اساتذہ مشفق، محنتی اور علم و فن سے شغف نہ رکھتے ہوں گے، تو خود سوچتے جو طلبہ وہاں سے نکلیں گے وہ کیسے ہوں گے ؟

بے استعداد طلبہ پر اوپر کی کتابوں میں ہزار محنت کی جائے، کچھ حاصل نہیں نکلتا بلکہ ان پر ساری محنت بے کار جاتی ہے، خود ایسے طلبہ میں کتابوں سے قطعاً کوئی مناسبت پیدا نہیں ہوتی،

ہمارے استاذ محترم محدث جلیل مولانا حبیب الرحمن اعظمی دامت برکاتہم ہماری تعلیم کے زمانہ میں فرماتے تھے، بڑی کتابیں کوئی پڑھا دے لیکن ابتدائی کتابوں کے لئے ماہر اور محنتی اساتذہ کی ضرورت ہے، جو خود بھی محنت کریں اور لڑکوں سے بھی محنت لینے کا سلیقہ رکھتے ہوں، کامیاب استاذ وہ ہے جو طلبہ کے اندرونی قوی اور ذوق کو حرکت میں لے آئے، طلبہ کا جب اندرون جاگ اٹھتا ہے تو پھر اس کی استعداد خام نہیں رہ سکتی، ذہنی فکری نشو و نما اس وقت صحیح

ہوتی ہے جب ابتداء سے اسے صحیح لائن پر لگایا جاتے، اساتذہ اور طلبہ میں اس شخص سے ہوتا ہے مذہب و اخلاق کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی ہے، مفاد پرستی، خود غرضی، گمراہی و بندگی یہ تقسیم کیلئے زہرِ ہلاہل ہے۔

اس دور میں مدارس دینیہ کے کرنے کے چند کام اور یہ جن کی طرف اللہ کے اربابِ بست و کشاد کی توجہ نہیں ہے، مثلاً بہت سے انگریزی خواں نوجوان چاہتے ہیں کہ کم سے کم مدت میں انہیں عربی آجائے، مگر اب تک ہمارے یہاں ان کے مزاج کے مطابق کوئی مختصر نصاب تیار نہیں ہو سکا، اور نہ ایسے نوجوانوں کے لئے کہیں اسپیشل کلاسیں کھولی گئیں، یہ تو طے ہے کہ ایسے حضرات کچھ زیادہ وقت دینے اور لگانے سے معذور ہیں۔

اگر مدارس دینیہ میں نئے اکتشافات اور جدید ایجادات کی تعلیم نہیں دی جاتی، اگر سائنس نہیں پڑھایا جاتا، یا سرمایہ کی کمی کی وجہ سے اس طرح کے دوسرے کام نہیں ہو سکتے، تو اتنا تو ہو کہ جس طرح کیہاں مضامین یا فنون پڑھائے جاتے ہیں، ان میں تو ہمارے نوجوان علماء با کمال ہوں اسی کے ساتھ مدارس کو جس حد تک حالات زمانہ کے مطابق آگے لے جایا جاسکتا ہے لے جانا چاہئے، نئے زمانہ کی اچھی چیزوں کو خوش آمدید کہنا اور اپنا ناگناہ نہیں، کارِ ثواب ہے، یہ مسلمانوں کے گمراہ متاع ہے جہاں سے بھی مل جائے لے لینا چاہئے اس پر عبث کا حکم لگا کر کنارہ کش ہونا دانش مندی نہیں ہے، خوب یاد رکھا

جائے اچھی چیزوں کا اپنا ناترکہ ہے سرقہ نہیں ..

مدارس اسلامیہ اور علمائے برصغیر میں جو خدمت انجام دی ہے کوئی شک نہیں کہ تاریخ کا سب سے نمایاں باب ہے۔ جہاں انہوں نے برصغیر میں کتاب و سنت اور فقہ و کلام کو زندہ رکھا، اس کی اشاعت کی، وہیں انہوں نے اپنے یہاں دارالافتاء اور دارالافتاء کھول کر مسلمانوں کو احکام و مسائل کی صحیح رہنمائی اور مقدمات شرعیہ کا درست فیصلہ کیا، اور مسلمانوں کو گمراہ ہونے اور احکام شرعیہ کے خلاف قدم اٹھانے سے روک دیا، مسلمانوں کے باہمی نزاع کا دروازہ بند کیا، احکام و مسائل اور اسلامی کلنڈر چھاپ چھاپ کر عام مسلمانوں تک رات دن کے مسائل، موٹے موٹے اسلامی تاریخی واقعات، اور زمانہ کے تقاضوں سے آشنا کیا، غریب بچوں جن کی تعلیم و تربیت کا حکومت کی طرف سے کوئی انتظام نہ تھا ان کی مفت تعلیم و تربیت کا انتظام کیا۔ ان کے لئے مفت کھانے، رہنے سہنے اور کتابوں کا خود نظم کیا، جو خاندان، دیہات اور چھوٹی آبادیاں میں اور اپنی غربت و کس پرسی سے اندھیرے میں ہیں کتاب و سنت کی روشنی پہونچاتی، تہذیب و تمدن اور سنجیدگی و متانت کا سامان فراہم کیا تو بہت سے گمنام خاندان ان مدارس دینیہ کے ذریعہ ابھرے گئے ان کا تعارف ہوگا اور ان میں علماء و مشائخ پیدا ہوں گے جن کے آگے بڑے لوگ احترام سے اپنی گردنیں جھکائیں گے۔ اور دیکھ نہیں رہے ہیں کہ نیچے دبے تے بہت افراد ابھر رہے ہیں

ان مدارس ہی کا صدقہ ہے کہ انگریزی دور حکومت اور اس کے بعد بہت سی اسلام دشمن تحریکیں اٹھیں تاکہ اسلامی تعلیمات کو مسخ کر دیں، مسلمانوں میں انتشار پیدا کریں اور ان کو اسلام سے برگشتہ کر ڈالیں، ہمارے علماء مدارس سامنے آتے، اور ایسی تمام تحریکوں کا پوری جرات و ہمت سے مقابلہ کیا اور ان کے تار و پود بکھر کر رکھ دیئے۔

تبلیغ کا سلسلہ جس سے لاکھوں مسلمانوں کی اصلاح ہوئی دینی مدارس کی ہی برکتوں کا ثمرہ ہے ہزاروں کتابیں جو مختلف زبانوں میں عوام کیلئے چھاپی اور لکھی گئیں، یہ بھی مدارس دینیہ ہی کی دین ہے۔

جن لوگ علماء و مدارس پر اعتراض کرتے ہیں آپ یقین کریں کہ ان میں بھی دین کا شعور، اسلامی غیرت و حمیت اور زمانہ کے حالات پر غور و فکر کا جذبہ مدارس ہی کی وجہ سے پیدا ہوا اور نہ یہ تو زمانہ کے سیلاب کی نذر ہو گئے تھے۔

اسلامی عقیدے، دینی اخلاق اور شرعی معاملات کی سوچ بوجھ علماء کی ہی محنتوں کا نتیجہ ہے، اور آئندہ بھی یہ اپنے فرائض پوری محنت اور مستعدی کے ساتھ ادا کرنے کا عزم رکھتے ہیں، حالات زمانہ سے بھی انہوں نے آنکھیں بند نہیں کر رکھی ہیں۔

قُلْ هٰذِهِ سَبِيلِي اُنْعِمُوا لِي بِاللّٰهِ

محمد عاشق الہی البرکاتی

رہنمائی بکالہ العلوم کراچی (سابقاً) ۸۳۶۷۲۰۰

ص ب: ۷۰۶ - المدینۃ المنورۃ

المملکۃ العربیۃ السعودیۃ

حامد اومضیبا -

اتبعہ: اللہ جل جلالہ نے محض اپنے فضل و کرم سے بنی آدم کو پیدا کیا انکے باپ
حضرت آدم علیہ السلام اور انکی ماں حضرت حوا کو جب زمین پر بھیجا تو ساتھ یہ بھی دیا
دیا۔ فَاِمَّا يٰٓاَيُّهَا مَنِ هٰذِي فَمَنْ تَبِعْ هٰذَا يٰٓ فَلَخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا
هُمْ يَحْزَنُوْنَ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِآيٰتِنَا وَلٰكِنْ اَصْحٰبُ
النَّارِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ :- پس اگر تمھارے پاس میری طرف سے
کوئی ہدایت آئے سو جس نے میری ہدایت کا اتباع کیا تو ان پر کوئی خوف نہ
ہو گا اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے اور جن لوگوں نے کفر کیا اور میری آیتوں کو جھٹلایا
یہ لوگ دور رخ دا لے ہیں اس میں ہمیشہ رہنے دا لے ہوں گے۔

اپنی امتوں کو بہت سمجھایا اور بتایا کہ تم نے جو یہ بت بنا رکھے ہیں تمہارے اپنے
تراشیدہ ہیں نہ بول سکتے ہیں نہ بات کر سکتے ہیں نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان
پہنچا سکتے ہیں دلائل کے سامنے تو مشرکین اور کافروں عاجز آجاتے تھے لیکن
باپ داداؤں کی تقلید کو سامنے رکھ کر کفر و شرک میں لگے رہے، جن لوگوں نے حضرت
انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی دعوت قبول کی انھیں مشرکوں اور کافروں
کی طرف سو بڑی بڑی تکلیفیں پہنچتی رہیں انھیں طرح طرح سے ستایا گیا، قتل کیا گیا
زندوں کو آگ میں جلایا گیا۔ سورۃ بُرُوج میں ارشاد ہے۔

قِيلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُوْدِ النَّارُ ذَاتِ الْوُقُوْدِ اذْهَبْ عَلَيْهِمْ قُعُوْدٌ وَهُمْ
عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ شُرُوءًا ۖ وَمَا تَقْصُوْا مِنْهُمْ اِلَّا اَنْ يُّوْمِنُوْا
بِاللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ۝

خندق والے یعنی بہت سے ایندھن کی آگ والے ملعون ہوئے جس وقت
وہ لوگ اس کے آس پاس بیٹھے ہوئے تھے اور وہ جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ
کر رہے تھے اس کو دیکھ رہے تھے، اور ان کافروں نے ان مسلمانوں میں کوئی
عیب نہیں پایا۔ پھر اس کے کہ وہ خدا پر ایمان لے آئے تھے جو عزیز و حمید ہے۔
سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفیع الی السماوات کے بعد تقریباً
چھ سو سال گزر گئے تھے جسے فترت کا زمانہ کہتے ہیں سید الاولین والآخرین
خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی آپ نے
سب سے پہلے مشرکین مکہ کو تو حید کی دعوت دی وہ لوگ دشمنی پر اتر آئے
بہت تکلیفیں دیتے تھے اور جو لوگ قبول اسلام کر لیتے تھے ان کو سخت

اذیتیں پہنچاتے تھے ان میں سے بعض حضرات کو قتل بھی کر دیا جیسے
حضرت عمار بن یاسر کے والدین رضی اللہ عنہم حضرت بلال رضی اللہ عنہ اور حضرت
خباب رضی اللہ عنہ کی مصیبتیں اور ان پر جوش زد کیا جاتا تھا اس کے واقعات تو
مشہور ہی ہیں ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت خباب رضی اللہ عنہ کی ان تکلیفوں
کے بارے میں سوال کیا جو انھیں مشرکین کی طرف سے پہنچائی جاتی تھیں
انھوں نے عرض کیا کہ امیر المومنین آپ میری ملاحظہ فرمائیں انھوں نے کمر دکھی
تو اس کی عجیب حالت تھی کچھ گڑھے سے تھے کھال کا رنگ کچھ بدلا ہوا تھا
دریافت فرمایا یہ کیا ہے حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ مشرکین نے مجھے دمکتی
ہوئی آگ پر لٹا دیا میں اسی پر پڑا رہا یہاں تک کہ میری کھال جلی اور خون نکلا اور اس
خون سے وہ آگ بھی اُس وقت آگ کی جلن سے میرا چھٹکا رہا ہوا یہ نشانات
اسی کے ہیں۔

حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو حبشہ کی ہجرت بھی کرنا پڑی ان مہاجرین میں
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی اور ان کے شوہر حضرت عثمان بن عفان
رضی اللہ عنہم بھی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محتیں جاری رہیں۔
دعوت کا کام ہوتا رہا اسی دعوت کے کام میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ حضرت خباب رضی
اللہ عنہ عمار رضی اللہ عنہ کا پیٹنا کٹنا بھی تھا ایک سمجھدار آدمی کے لئے یہ بات بہت غور و فکر
کی ہے کہ یہ لوگ اتنے زیادہ مارے پیٹے جاتے ہیں لیکن جس دین کو قبول کیا
اس سے ہٹتے کیوں نہیں؟

امیرش نہ خواہد رہائی زبند و شکارش نہ جوید خلاصی از کند

جب ابوسفیانؓ سے شاہِ روم ہرقل نے دریافت کیا کہ جو لوگ تمہارا
اس مکہ والے نبی پر ایمان لے آئے ہیں کیا ان میں سے کوئی واپس بھی ہو جاتا
ہے؟ اس پر ابوسفیان نے جواب دیا کہ ایسا نہیں ہے! ہرقل نے کہا۔
”وَكَذَلِكَ الْاِيْمَانُ حِيْنَ خَالَطَهُ بِشَاشَتِهِ الْقُلُوْبُ“

ایمان کا یہی حال ہے جب اس کی بشاشت دلوں میں رچ جاتی ہے

صحیح بخاری ص ۴۲۱

ہرقل نے سچ کہا واقعہ یوں ہی ہے۔ حضراتِ صحابہؓ کی یہ ایمان کی
پختگی اور پیٹنے کٹنے کے واقعات رنگ لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
اور آپ کے ساتھیوں کی جہودِ متواصلہ جاری رہیں جو شخص مسلمان ہو جاتا تھا
وہ ساتھ ہی ساتھ داعی بھی بن جاتا تھا اور اسی وقت سے دوسروں کو ایمان
قبول کرنے کی دعوت دینے لگتا تھا حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ
منورہ کے رہنے والے دو قبیلوں، اوس و خزرج کو حج کے موقع پر منیٰ
میں اسلام کی دعوت دی اور اپنا تعارف کرایا۔ ان لوگوں نے اسلام قبول
کر لیا اور پھر آئندہ سال حاضر ہوئے اور آپ کو مدینہ منورہ لے کر تشریف لانے
کی دعوت دی آپ نے تین چار ماہ کے بعد مدینہ منورہ کو ہجرت فرمائی سو ا
چند منافقین کے اوس و خزرج کے تقریباً تمام ہی لوگ مسلمان
ہو گئے۔ لیکن یہودی مسلمان نہ ہوئے۔ اور اقلیتاً انھیں، مدینہ منورہ
میں یہودی صدیوں سے آکر اسی لئے آباد ہوئے تھے کہ خاتم النبیین صلی اللہ
علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو ان پر ایمان لا کر اور ان کے ساتھ مل کر کافروں

سے جہاد کریں گے فلماً جَاؤْهُمْ مَّا عَرَفُوْا کُفْرُوْا بِہِمْ ۔

اسلام کی دعوت بڑھتی رہی کام بھی بڑھتا رہا ایک دن وہ بھی آیا کہ مکہ معظمہ فتح ہوا جن لوگوں نے سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا تھا وہ جلقہ بگوش اسلام ہو گئے اور خانہ کعبہ میں جو بت رکھے تھے ان سے کعبہ شریف کو پاک و صاف کر دیا گیا اب مکہ معظمہ میں اسلام ہی کا راج ہو گیا فتح مکہ کے بعد عرب کے قبائلی و فود بن بن کہ آئے اور اسلام قبول کر کے داعی اسلام بن کر اپنی اپنی قوموں میں واپس ہوئے اور سارا عرب ایمان کی آماجگاہ بن گیا۔

سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کرنے والوں کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قیام مکہ کے دوران اسلامی دعوت کے لئے طائف تشریف لے گئے وہاں کے لوگوں نے برا بھلا کیا اور اتنے پتھر مارے کہ آپ کے قدم مبادک لہو بہان ہو گئے، آپ انھیں دعا دیکر تشریف لے گئے آپ کی دعا قبول ہو گئی فتح مکہ کے بعد آپ طائف تشریف لے گئے ان کا محاصرہ فرمایا اس وقت طائف فتح نہ ہوا لیکن چند ماہ کے بعد وہ خود ہی مدینہ منورہ میں حاضر ہوئے، اور اسلام قبول کر لیا۔ اسلام تو قبول کر لیا لیکن کہنے لگا کہ جو ہمارا بت خانہ ہے اس کو ہم خود نہیں توڑیں گے اور بت کو اٹھا کر نہیں پھینکیں گے آپ نے یہ شرط منظور فرمائی اور دیگر صحابہ کو بھیج دیا جنہوں نے وہ کام کئے جن سے وہ لوگ ڈرتے تھے (مشرکین اپنے بتوں سے ڈرا ہی کرتے ہیں گو وہ کسی طرح کا نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتے

لیکن مشرکین کی خام خیالی انہیں کوئی ایسا کام نہیں کرنے دیتی جسے وہ بتوں کے حق میں کوئی بے ادبی سمجھتے ہوں) یہ ایمان ہی کی طاقت ہے جو غیر اللہ کو نفع یا ضرر کا مالک نہیں سمجھتے دیتی، چونکہ اہل طائف نے نئے مسلمان ہوئے تھے اس لئے ان کے ذہنوں پر بتوں کا ہوا سوار تھا اسی لئے رسول اللہ کی رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی سرزنش نہیں فرمائی مجاہد فرمایا اور نو مسلم ہونے کی وجہ سے نرمی اختیار فرمائی اور دوسرا آدمی بھیج کر ان کا بیخاناہ ٹرڈیا اس سے معلوم ہوا کہ دعوت دینے میں حکمت ملحوظ رہنی چاہیے اسی سلسلہ میں ایک یہ حدیث بھی ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبلؓ کو یمن کا عامل بنا کر بھیجا تو ان سے فرمایا کہ اول انہیں تو حید و رسالت کی دعوت دینا جب وہ اس کو مان لیں تو پھر انہیں یہ بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر رات دن میں پانچ نمازیں فرض کی ہیں اگر وہ اس کو مان لیں تو انہیں بتانا کہ اللہ نے تم پر زکوٰۃ فرض کی ہے جو ان کے مالداروں سے لیکر ان کے فقر اور تقسیم کا جائزے کی مزید فرمایا کہ اگر وہ اس کو مان لیں تو ان کے عمدہ مال چھانٹ چھانٹ کر وصول مت کرنا بلکہ درمیانہ مال لینا اور یہ بھی فرمایا کہ مظلوم کی بددعا سے بچنا کیوں کہ مظلوم کی بددعا اور اللہ کے درمیان کوئی جگہ یعنی پردہ نہیں ہے (مشکوٰۃ المصابیح ص ۱۵۵)

فتح مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں اور گورنروں کو بھی دعوت اسلام کے خطوط لکھے، ان میں ہر قیل کو جو خط لکھا تھا اول تو اسے عظیم الروم فرمایا۔ (روم کا بڑا آدمی لکھا) دنیا میں جو شاہوں کے القاب

نبی آدم کے عہدِ اول ہی سے اللہ تعالیٰ شانہ نے نبوت اور رسالت کا سلسلہ جاری فرمایا ہے سب سے پہلے ان ہی یقیناً حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی بھی تھے ان کے بعد ہزاروں نبیؑ اور رسولؑ مبعوث ہوئے انہوں نے دعوتِ تبلیغ کا کام جاری رکھا توحید کی دعوت دی، شرک اور کفر کی شناعیت اور قباحیت بیان فرمائی۔ اور ان دونوں سے توبہ کرنے کی تلقین فرمائی ایمان کی داریوں کے ساتھ اعمالِ صالحہ بھی بتائے اور ان کے دنیوی و اخروی فوائد و باخبر فرمایا۔ اور کفر و شرک اور اعمالِ سیئہ کے عذاب سے آگاہ کیا۔

حضرت آدم علیہ السلام کے بعد کئی قرن تک ان کی ذریت اور نسل کے لوگ ایمان پر رہے ان کے بعد کفر و شرک کو اختیار کرنے والے بھی پیدا ہو گئے قرآن شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا قوم نے بت بنا رکھے تھے وہ ان کی پوجا کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے انھیں ہزار سمجھایا لیکن انھوں نے نہ مانا، بتوں کی عبادت چھوڑنے کو تیار نہیں ہوئے

وَقَالُوا لَا تَذْكُرْنَا آلِهَتَكُمۡ وَلَا تَذْكُرُنَا وَذَّٰرُوا سَوَآءًا
لَّا يَخَافُ وَيَعُوقُ وَنَسُوا (اور ان لوگوں نے کہا کہ اپنے معبودوں کو
برگزنہ چھوڑ دو اور نہ وہ کو چھوڑو نہ سنو) کو انہ یغوث اور نہ یعوق اور نہ سرکو
(یہ ان کے بتوں کے نام ہیں) حضراتِ انبیاء کرام علیہم السلام برابر ایمان کی دعوت
دیئے تب ان کی امتوں میں مومن بھی تھے اور کافر بھی، بڑے بڑے مقابلے
ہوئے بعض امتوں نے اپنے نبیوں کو قتل تک کر دیا، بہر حال خیر و شر کا مقابلہ و مقابلہ
برابر جاری رہا۔ حضراتِ انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام نے بڑی محنتیں کیں

مشہور ہیں ان میں سے کسی کو پسند نہیں فرمایا ہر قتل کے پاس جب یہ خط پہنچا تو اس کے بھائی نے مخالفت پر ابھارنے کی کوشش کی اور اس نے کہا کہ دیکھئے آپ کو صرف یہ لکھا کہ روم کا بڑا آدمی۔ ہر قتل نے کہا کہ اگر وہ واقعی نبی ہیں تو انھیں یہی لکھنا تھا اور اس سے زیادہ کوئی بات نہیں لکھ سکتے تانیا۔ آپ نے واضح طور پر ہر قتل کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا۔

اسلم تسلم یؤتک اللہ اجرک مرتین وان تولیت فان علیہ
اثوالار یسین

۱) اسلام قبول کر لے تو باسلامت رہے گا اور اگر تو نے ٹوگر دانی کی تو تجھ پر تیرے علاقہ کے کسانوں کا بھی گناہ ہو گا کیونکہ تو ان کی ہدایت قبول نہ کرنے کا سبب بنے گا۔ مسلمانوں پر لازم ہے کہ دعوت کا کام جاری رکھیں غیر مسلموں کو دعوت دیتے رہیں دعوت کا کام جاری رکھتے ہی سے سارے عالم میں اسلام پھیلا، بادشاہوں نے تو یہ کام نہیں کیا۔ حضراتِ صوفیا نے یہ کام جاری رکھا اور ان کے ہاتھ پر لاکھوں افراد اسلام میں داخل ہوئے مشہور ہے کہ حضرت معین الدین چشتی کے ہاتھ پر نوے لاکھ افراد نے اسلام قبول کیا اتنے بڑے ہندوستان میں جو مسلم اقوام ہیں ان میں ساداتِ صدیقی عثمانی فاروقی علوی تو کم ہی ہیں زیادہ تر وہی اقوام ہیں جو مشرکین کی نسلیں ہیں۔ ان کے آباؤ اجداد کو اسلام کی تعلیم دی گئی ان کو توحید پسند آئی شرکت و بدعت کی قباحت معلوم ہوئی لامحالہ سچے دل سے بغیر کسی جبر کے اسلام قبول کیا دنیا کے اقطارِ عالم میں جو مسلمان رہتے بستے ہیں

انہی اقوام کی نسلیں ہیں جنہوں نے اسلام کی سچائی و حقانیت کو دیکھ کر اسلام قبول کیا تاریخ میں سلیمان تاجر ۷ کا نام بھی معروف و مشہور ہے ان کی دعوت اور حسن معاملگی سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا مشرقی ایشیاء کے جزائر میں جو مسلمان رہتے ہیں وہ تاجر ان کی دعوت سے ہی متاثر ہو کر مسلمان ہوئے ہیں۔

تاریخ میں ایک واقعہ یہ بھی ہے ایک تاجر جزائر شرق الہند میں سے کسی جزیرہ پر پہنچے رات گزارنے کے لئے ایک بڑی بی کے یہاں قیام کر لیا انہوں نے دیکھا کہ بڑی بی برابر نگین اور پریشان حال ہیں جب اس کا سبب پوچھا تو کہنے لگیں کہ ہمارے اس علاقہ کا طریقہ ہے کہ دریا کو سالانہ ایک لڑکی بنا سجا کر بھینٹ دینی پڑتی ہے اسکے لئے قریب الا جاتا ہے جس لڑکی کا نام نکل آتا ہے اس کا بناؤ سنگار کر کے دریا کے کنارے رات کو گھاٹ پر بٹھا دیتے ہیں کسی وقت صبح ہونے سے پہلے دریا کی موج آتی ہے جو اسے بہا کر لے جاتی ہے اس مرتبہ میری لڑکی کا نام نکل آیا مجھے اسی کی جدائی کا صدمہ ہے تاجر موصوف نے کہا یہ کوئی بات نہیں تو مجھے زنا سے پرہیز پہنا کر لوگوں کے حوالے کر دینا وہ لوگ مجھے گھاٹ پر بٹھا کر آجائیں گے آگے جو ہو گا دیکھا جائے گا۔ بڑی بی نے ایسا ہی کیا: رات کو حسب عادت ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر آیا بڑا شور کیا موج قریب آئی صاحب موصوف پورے توکل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے متانت اور سنجیدگی سے بیٹھ رہے پانی آیا واپس چلا گیا، صبح ہوئی حسب عادت لوگ دیکھنے

اُسے کہ لڑکی کو سمندر کی موجیں لے گئی ہوں گی اگر دیکھا تو وہاں لڑکی تو نہیں ہے
ایک مرد بیٹھا ہوا ہے پوری صورت حال معلوم ہوئی تا جرموصوف سے دریافت
کیا تمہارا دین کون سا ہے ؟ انھوں نے دین اسلام کا تعارف کرایا اور یہ
بتایا کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے اس کے علاوہ نفع و ضرر کا
کوئی مالک نہیں اسی پر بھروسہ رکھنا لازم ہے اس کی عبادت کو نافرض نہیں یہ
باتیں سن کر وہاں کے باشندوں نے اسلام قبول کر لیا۔

درحقیقت دعوت کے طریقے بہت سارے ہیں۔ حسب موقع اصول شریعت
کے مطابق دعوت الی الاسلام کے طریقے اختیار کرنا چاہئے جتنا بھی اور
جہاں کہیں بھی اسلام پھیلا ہے دعوت ہی سے پھیلا ہے، دشمنوں نے یہ بات
مشہور کر رکھی ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، یہ بات حقائق کے خلاف
ہے، تاریخ میں کہیں بھی ثابت نہیں ہے کہ مسلمانوں نے کسی فرد یا جماعت
یا آبادی پر اسلام کے لئے زبردستی کی ہو اور یوں کسی سے کہا ہو کہ تو مسلمان
ہو جاو ورنہ قتل کر دیا جائے گا۔ قرآن مجید میں صاف صاف اعلان فرمایا،
لَا اِكْرِهَ اَہٗ فِی الدِّیْنِ قَدْ تَبَيَّنَ السُّبُوْدُ مِنَ الْغُیِّ۔

دین میں زبردستی نہیں ہے ہدایت واضح ہو چکی ہے جو گمراہی سے ممتاز
ہے، اور اسلام ایسی بھیڑ کو اپنا بنانے کو تیار بھی نہیں ہو تلوار کے ڈر سے
بھونی زبان سے مسلمان ہو جائے اور حقیقت میں کافر رہی رہے یہ سب
جانتے ہیں کہ قتل کے ڈر سے جو شخص کسی بھی دین کو قبول کرے گا وہ سچے دل
سے قبول نہ کرے گا منافق ہو گا۔ جیسے آخرت میں کافر کی نجات نہیں منافق

کی بھی نجات نہیں ہے ایسے جھوٹے مدعیوں کی اسلام کو ضرورت نہیں!
 تاریخ شاہد ہے کہ دنیا کی تقریباً نصف آبادی پر مسلمانوں کی حکومتیں
 رہی ہیں اگر مسلمان بادشاہ تلوار کے زور سے کافروں کو مسلمان کرنا چاہتے
 تو کوئی فرد بھی کافر نہ رہتا اگر تلوار اٹھائی جاتی تو بندوں سے بدمانگنے والے
 جن میں ہمت و وصلہ و شجاعت کا ذرا سا بھی بھرم نہیں ہوتا چمکتی ہوئی تلواروں
 کی جھنکار کے سامنے جلدی جلدی مسلمان ہو جاتے۔ اسلام کو جھوٹے مدعیانہ
 اسلام کی اور ڈر کر اسلام قبول کرنے والوں کی کثرت مطلوب نہیں ہے۔

اسلام کی دعوت یہ ہے کہ سارے انسان اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک
 مانیں اس کے سب رسولوں اور سب کتابوں پر ایمان لائیں خاتم النبیین محمد رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی اور رسول مانیں قرآن پر ایمان لائیں اور
 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے جو شریعت پیش کی ہے اسکو
 مانیں جو شخص یہ سب قبول کرے گا وہ مسلم ہو گا۔ اللہ کا فرمان بردار ہو گا۔ مسحق
 جنت ہو گا اور جو شخص اس دین و شریعت کو قبول نہ کرے گا وہ کافر ہو گا۔ مسحق
 دوزخ ہو گا ہمیشہ ہمیش آگ کے دائمی عذاب میں رہے گا شریعت اسلامیہ کا قانون
 ہے کہ جب مسلمان کافروں سے جنگ کریں تو انھیں پہلے اسلام کی دعوت دیں
 اگر وہ اسلام قبول کریں تو کوئی لڑائی نہیں جنگ نہیں اگر اسلام کو قبول نہ کریں
 تو ان سے جزیہ دینے کو کہا جائے پھر اگر جزیہ دینا بھی قبول نہ کریں تو جنگ کی جائے
 جہاد کا مقصود اعلیٰ کافروں کو دین حق کی جانب بلانا ہے تاکہ وہ جنت کے مسحق
 ہو جائیں پھر اگر جنگ کر کے کسی قوم کو دوزخ سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا تو

اس میں ان کے ساتھ احسان ہی کیا۔

حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بانی دارالعلوم دیوبند نے فرمایا کہ یہ تو بتاؤ جن لوگوں نے تلوار اٹھائی وہ لوگ کیسے مسلمان ہوئے ان پر کس نے تلوار اٹھائی تھی؟ دیکھو مدینہ منورہ کے انصار اپنی خوشی سے مسلمان ہوئے اور مکہ معظمہ کے جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ان پر کوئی تلوار نہیں اٹھائی گئی۔ یمن کے لوگ اپنی خوشی سے مسلمان ہوئے عراق میں کوئی فوج کشتی نہیں کی گئی بیت المقدس کے راہبوں نے بیت المقدس کی چابی برضا و رغبت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ کر دی حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر ہندوستان میں جو نوے لاکھ ہندوستانی مسلمان ہوئے ان پر کوئی تلوار نہیں اٹھائی گئی، بات یہ ہے کہ دشمنانِ اسلام تاریخ کا مطالعہ کے بغیر اور اسلام کو سمجھنے بغیر، قرآنِ کریم کو پڑھے بغیر پیغمبرِ اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اخلاقِ عالیہ کو جانے بغیر اعتراض کرتے ہیں اور خود اپنا بڑا کرتے ہیں۔ پھر اسلامی جہاد کس لئے نہیں ہے کہ دنیا میں اسلام کا نام لینے والوں کی حکومتیں قائم کی جائیں اور اس لئے بھی نہیں ہو کہ ان لوگوں کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا جائے۔

اسلام کا جہاد تو عید کی دعوت دینے کے لئے اور انسانوں کو بندوں کی عبودیت نکال کر خالق کائنات جل مجدہ کی عبادت کی طرف لایا جائے حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ والنہایہ ص ۲۷۰ ج ۲ میں لکھا ہے کہ جب حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کی امارت میں مسلمانوں کا لشکر فارس میں

داخل ہوا۔ دونوں فریق باہمی مقابلہ کے لئے صف آرا ہوئے تو ایرانیوں کے سپہ سالار رستم نے حضرت سعد رضی کی خدمت میں پیغام بھیجا کہ اپنی جماعت میں سے ایسا شخص بطور نمائندہ میرے پاس بھیجیں جو عاقل ہو اور میرے سوا کسی کا جواب دے سکتا ہو۔ حضرت سعد رضی نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی کو بھیج دیا حضرت مغیرہ رضی تشریف لے گئے تو رستم نے ان سے کہا کہ تم لوگ ہمارے پڑوسی ہو ہم تمہارے ساتھ احسان کرتے رہے ہیں تمہیں تکلیف پہنچانے سے باز رہے ہیں لہذا تم اپنے شہروں کو واپس چلے جاؤ اور تجارت کیلئے ہمارے ملک میں آتے رہو ہم تمہیں تجارت کے اسفار سے نہیں روکیں گے حضرت مغیرہ رضی نے جواب میں فرمایا کہ ہمارا مقصود دنیا کی طلب نہیں ہمارا مقصود مطلوبِ آخرت ہے اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف ایک رسول بھیجا ہے اور رسول کو بیقام دیا ہے کہ میں نے آپ کو ان لوگوں پر مسلط کر دیا ہے جو میرے دین کو قبول نہ کریں میں ان منکرین سے انتقام لوں گا اور جو لوگ دین حق کا اقرار کریں گے ان کو غلبہ دوزگا۔ جو شخص اس دین سے بے رغبت ہو گا وہ ذلیل ہو گا اور جو شخص اس کو مقبولی سے پکڑے گا وہ باعزت ہو گا۔

رستم نے کہا وہ کیا دین ہے جو تمہارے رسول نے پیش کیا ہے حضرت مغیرہ رضی نے فرمایا کہ اس دین کا سب سے بڑا ستون یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ اللہ کی طرف سے لائے ہیں اس کا اقرار کیا جائے۔

رستم نے کہا یہ تو اچھی بات ہے اس کے سوا کیا ہے؟

حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی عبادت کی طرف لے جانا۔

رستم نے کہا یہ اچھی بات ہے۔ اس کے علاوہ اور کیا ہے۔

حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ یہ بات ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد سب آپس میں بھائی ہیں ایک ہی ماں باپ کے بیٹے ہیں معنی عرب و عجم بحیثیت انسان ہونے کے سب برابر ہیں۔

رستم نے کہا یہ بھی اچھی بات ہے۔ اسکے بعد رستم نے کہا اچھا یہ بتاؤ اگر ہم تمہارے دین میں داخل ہو جائیں تو کیا تم ہمارے شہروں سے واپس لوٹ جاؤ گے (نہ جنگ کرو گے نہ زمین پر قابض ہو گے)۔

حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا۔ اے نبی اللہ! اللہ کی قسم ہم بالکل اسی طرح واپس ہو جائیں گے، تم لا تقرب بلادکم الا فی تجارۃ اود حاجتہ۔ (پھر ہم تمہارے شہروں کے پاس بھی نہ آئیں گے الا یہ کہ کوئی تجارتی سفر ہو یا اور کوئی ضرورت ہو۔ رستم نے کہا یہ بھی عجیب بات ہے اس کے بعد جب حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ بات چیت کر کے واپس تشریف لائے تو رستم نے اپنی قوم کے سرداروں سے مذاکرہ کیا اور اسلام میں داخل ہونے کی ترغیب دی لیکن انہوں نے انکار کیا۔

حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الخراج میں لکھا ہے کہ عبد الحمید ابن عبد الرحمن نے حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ یہاں حیرہ کے لوگ اسلام قبول کرتے جا رہے ہیں جو یہودی و نصرانی و مجوسی ہیں حالانکہ ان پر بھاری تعداد میں جزیہ کی رسوم باقی ہیں ان سے جزیہ لینے کی اجازت دی جائے، حضرت

عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو جواب میں لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی دعوت دینے کے لئے بھیجا تھا اموال جمع کرنے کیلئے نہیں بھیجا ان لوگوں میں سے جو شخص بھی اسلام قبول کر لے اس کے مال میں (قانونِ شرعی کے مطابق) زکوٰۃ فرض ہوگی، جزئیہ ختم ہو جائے گا

وإن الله جل ثناؤه بعث محمدًا صلى الله عليه وسلم داعياً إلى الإسلام ولو بيعته جابياً فمن أسلم من تلك الملل فعليه من ماله صدقة ولا جزية عليه۔

یہ حقیقت ہے اسلامی جہاد کی، اگر مسلمان نام کے بادشاہوں نے اسلام کے قوانین کی خلاف ورزی کی تو اسلام اس کا مددگار نہیں ہے۔

دنیا سے کفر و شرک مٹانے کے لئے اور خالق و مالک جل مجدہ کے باغیوں کی سرکوبی کے لئے جو اسلام میں جہاد شروع کیا گیا ہے اس پر تو دشمنوں کا اعتراض ہے لیکن صدیوں سے دشمنانِ اسلام خاص کر یورپ کے لوگ جو ایشیاء کے ممالک پر قبضہ کرتے رہے ہیں اور اس سلسلہ میں جو لاکھوں کر دروں خون ہوئے ہیں، اٹھارہ سو ستاون ^{۱۸۵۷} میں جو انگریزوں نے ہندوستانیوں کا قتل عام کیا ہے اور دنیا میں جو عالمی جنگیں ہوئی تھیں اور ہیر و شیماء پر جو بم پھینکا گیا۔ اور طویل زمانہ تک جو صلیبی جنگیں ہوئی ہیں جن میں لاکھوں انسان تہ تیغ ہوئے یہ سب کچھ کون سی خیر پھیلا نے کے لئے ہوا؟

کیا اس میں ملک گیری کی ہوس اور کفر و شرک پھیلا نے کے عزائم اور دینِ اسلام کو مٹانے کے ارادے نہیں تھے؟

یہ اُن لوگوں کی حرکتیں ہیں جو سیدنا حضرت عیسیٰ علی نبیاد علیہ الصلوٰۃ والسلام سے نسبت رکھنے کے جھوٹے دعویدار ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم یہ تھی کہ کوئی شخص تمہارے رخسار پر ایک طمانچہ مارے تو دوسرا رخسار بھی اس کے سامنے کر دو، اور مشرکین ہند کو دیکھو جن کے یہاں ہتیا کرنا بہت بڑا پاپ ہے جو چوہا مارنا برا جانتے ہیں وہ مسلمانوں کے خون کر پیاتے ہیں اور برابر فساد کرتے ہیں اور قتل و خون کا بازار گرم کرتے رہتے ہیں۔ اسلامی جہاد پر اعتراض کرنے والے اپنے آئینہ میں اپنا منہ نہیں دیکھتے اور جو لوگ اللہ کے باغی ہیں ان کی بغادت کو کچلنے والوں کے جہاد اور قتال پر اعتراض کرتے ہیں۔ پسح ہے۔

اپنے عیبوں کی کہاں آپ کو کچھ پرواہ ہے
غلط الزام بھی اوروں پر لگا رکھا ہے
یہ ہی فرماتے رہے تیغ سے پھیلا اسلام
یہ نہ ارشاد ہوا تو آپ سے کیا پھیلا ہے

مضمون کا عنوان ہم نے سورہ یوسف کی ایک آیت لیا ہے پوری آیت یوں ہے :- قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي اَدْعُو اِلَى اللّٰهِ عَلَىٰ بَصِيْرَةٍ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَشُبْحَانَ اللّٰهِ وَ مَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ۔ آپ فرمادیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں میں بھرت پر ہوں اور میرا اتباع کرنے والے بھی بصیرت پر ہیں اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں درحقیقت اہل اسلام کے علاوہ کوئی بھی بصیرت پر نہیں ہے

غیر مسلمین کے اپنے بنائے ہوئے دین ہیں دلائل سے ان کی حقانیت ثابت نہیں کر سکتے، اٹکل سے باتیں کرتے ہیں، ہم پوری بصیرت کے ساتھ تمام اقوام عالم کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتے ہیں اور واضح طور پر اعلان کرتے ہیں کہ اپنے باپ داداؤں کی تقلید چھوڑیں اور اپنے دین کے بڑوں کے ہکا بھکا میں نہ آئیں اپنی آخرت کی خود فکر کریں اور شکر اسلام ہو کہ اپنی جان کو آخرت کے عذاب کے لئے تیار نہ کریں۔

ہماری دعوت جہاں غیر مسلموں کو ہے کہ اسلام قبول کریں اہل اسلام کو بھی ہے کہ اسلام کی دلوں دیں اور غیر مسلموں کو حکمت و موعظت کے ساتھ اسلام پیش کرتے رہیں پوری انسانیت کی بھلائی اسی میں ہے کہ ہمیشہ کی آخرت والی زندگی میں ملتی اور نجات حاصل کرنے کی فکر کریں جو صرف اسلام قبول کرنے میں مضفر

- ۴

و بالشر التوفیق وہو المستعان وعلیہ الشکوان ۔

(۱) دعوتی پروگرام کی خوبی یہ ہے کہ اس میں مدعوین تک پہنچنے کی

صلاحیت ہو

(۲) دعوت کی خوبی یہ ہے کہ وہ مدعو اور مخاطب کے مناسب حال ہو۔

(۳) داعی کی خوبی یہ ہے کہ اس کا علمی اور اخلاقی معیار بلند ہو۔

(۴) مدعو کی خوبی یہ ہے کہ اس میں قبول کا جذبہ موج زن ہو

دعوتِ کامِ ہم کس طرح کریں؟

مولانا شمس الحق ندوی، ایڈیٹر تعمیرِ حیات، ندوۃ العلماء، لکھنؤ

امتِ مسلمہ، امتِ دعوت ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے آخری نبی اور رسول تھے۔ ان کے بعد اب کوئی نبی تا قیامت نہیں آئے گا، لیکن ضلالت و گمراہی کا بازار ہمیشہ گرم رہے گا، ضلالت و گمراہی کی تاریکیوں میں قندیلِ رہبانی روشن کرنے کا۔ کام اپنی ہی کی آخری امت کے سپرد ہے، وہی اب انسانی صلاح و فلاح کے راستے دکھائے گی، قرآنِ کریم نے اس امت پر دعوت کی یہ ذمہ داری ان الفاظ میں ڈالی ہے، "كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ" (مومنو! جتنی امتیں، (یعنی قومیں) لوگوں میں پیدا ہوئیں تم ان سب سے بہتر ہو، کہ نیک کام کرنے کو کہتے ہو اور دُبے کاموں سے روکتے ہو)۔ بھلائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کا کام اب اسی خیر امت کا فریضہ ہے، لہذا اس امت کو رشد و ہدایت کے مقدس فریضہ کو ادا کرنے کے لئے میٹھی زبان اور دلکش سلوبِ بیان سے کام لینا از بس ضروری ہے، جو دلوں کو چھو لے، داعی کو مخاطب کے ذہن

دنگر، اس کے پیکے ہوئے خیالات کا پورا جائزہ لے کر اسکو مخاطب کرنا ہو گا تاکہ دانشمندانہ طریقہ پر اسکے غلط خیالات کا ازالہ کر کے اس میں ہدایت کا پودا بیٹھایا جاسکے قرآن کریم نے اس طرف رہنمائی کرتے ہوئے یہ تعلیم دی ہے۔

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ اے پیغمبر! لوگوں کو دانش اور نیک نصیحت

سے اپنے پروردگار کی طرف بلاؤ اور بہت ہی اچھے طریقہ سے ان سے مناظرہ کرو۔

ہذا نصیحت اور دعوت اور تبلیغ میں ایسا طریقہ اپنانا ضروری ہو گا، جو مخاطب میں ضد نہ پیدا کرے، اس کے اندر جھنجھلاہٹ اور غصہ نہ پیدا کرے اس سلسلہ میں امام ابو حنیفہ کی بیان کردہ ایک مثال داعی کے لئے طریقہ دعوت کا بہترین نمونہ پیش کرتی ہے، فرماتے ہیں، جب ہم مناظرہ کرتے تھے تو یہ سمجھتے ہوئے کرتے تھے

کہ جیسے ایک آدمی کے کندھے پر ایک پرندہ بیٹھا ہوا ہے اور اس سے حد تک کا الینا ہے کوئی ایسی حرکت سرزد نہ ہو جائے جس سے پرندہ اڑ جائے، ہمیں تو اس پرندہ کو پکڑنا تھا اس لئے ہم اتنی احتیاط سے کام لیتے تھے، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مدعو کوئی

ایسی اشتغال انگیز بات کر دیتا ہے کہ داعی طلبش میں آکر متانت و سنجیدگی اور مواعظ

حسنہ کا دامن چھوڑ دے، اور وہ مشتعل ہو جائے جس کے نتیجے میں شیطان کو دعوت کے بجائے میدان کارزار بپا کرنے کا موقع مل جائے اور دعوت کے بجائے عداوت و دشمنی

یا لگے بڑھ کر خون خرابہ کا کھیل شروع ہو جائے جس کے نمونے عیز توغز اپنوں

میں پیش آتے رہتے ہیں۔ عیاں را چہ بیاں۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو مخاطب

فرما کر امت یعنی مومن بندوں کو ہدایت کر دالی کہ مخاطب خواہ کسی ہی کھڑکی بات

کے یہ اپنا انداز کلام نرم اور میٹھا ہی رکھیں اس میں ذرا بھی فرق نہ آنے دیں، فرمایا:

”وَلِلْعِبَادِ يُقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ

كَانَ لِلْإِنْسَانِ عِلْقًا أَمِينًا“ (بنی اسرائیل ۵۳)۔

اور میرے بندوں سے کہہ دو ایسی باتیں کیا کریں جو پسندیدہ ہوں کیونکہ شیطان (جبری باتوں سے) ان میں فساد ڈلوا دیتا ہے، کچھ شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، مطلب واضح ہے کہ مخاطب میں بھی قبولِ خیر کی صلاحیت موجود ہے بحثِ مباحثہ کا مقصد اس کا بڑھانا ہو، نہ یہ کہ جو کچھ موجود ہے وہ بھی غائب ہو جائے، موافقہ حسنہ کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم دعوت و تبلیغ کا ایسا طریقہ اپنائیں جو مخاطب کے دل کو چھوئے بقولِ اقبالؔ ہے

نگہ بلند، سخن دلنواز جاں پر سوز

یہی ہے رختِ سفر میر کا رداں کیلئے

داعی کا یہ زعم و خیال کہ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ حق ہے اس لئے مخاطب کو اسے ماننا پڑے گا، خواہ ہم کسی اسلوب و انداز میں بات کریں کہ حق، حق ہے، اس کو ماننا چاہیے، یہ طریقہ دعوت نہایت غلط ہے اور ایسا داعیِ فریبِ نفس کا شکار ہوتا ہے یہ طریقہ انبیاءِ کرام کے اسلوبِ دعوت کے قطعاً خلاف ہے قرآن کریم میں موافقہ حسنہ کی بہت سی مثالیں موجود ہیں اور انہیں پر زور دیا گیا ہے، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلوبِ دعوت ہمارے لئے نشانِ راہ ہے، مگر بسا اوقات داعی اس کو نظر انداز کر کے بحث و مناظرہ میں ایسا الجھتا ہے کہ مخاطب کو حق سے قریب لانے کے بجائے اور دور کر دیتا ہے ب اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ اس کی کسی کمزوری کا ذکر کر کے اس کے اندر عداوت و مخالفت کا جذبہ پیدا کر دیتا ہے جو مزید گمراہی کا سبب بن جاتا ہے۔

اگر مخاطب داعی کی بات کو تسلیم نہیں کرتا، وہ اس کی بات سمجھنے کو تیار نہیں، تو کوئی اشتعال انگیز بات کہنے کے بجائے جو اس کے جذباتِ انتقام کو بھڑکا

دے اور وہ ماننے والوں کو بھی یہ کانٹے پر کمر بستہ ہو جائے، قَالُوا اسَلَامًا، پر عمل کرتے ہوئے بھلی طرح اس سے الگ ہو جانا چاہیے اور اپنی صلاحیت دوسرے شخص یا جماعت کی اصلاح میں صرف کرنی چاہیے، حالانکہ داعی کی ذمہ داری تو یہ ہے کہ جو چیز موجود ہے وہ ضائع نہ ہونے پائے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ موجودہ صلاحیت اس کے مخاطب کو آگے بڑھانے میں مددگار بنے، نہ یہ کہ اس کو مزید دور کر دے۔

داعی کو خواہ زبان سے ہو یا قلم سے اس کا ضرور جائزہ لینا چاہیے کہ جس فرد جماعت یا سوسائٹی کو وہ اپنا مخاطب بنا رہا ہے اس کی بے راہ روی میں کیا عوامل کام کر رہے ہیں، اس پس منظر کو ذہن میں رکھ کر ان کو مخاطب کیا جائے اگر وہ ذہنی الجھنوں میں مبتلا ہیں تو دلائل و شواہد کے ذریعہ بہترین پیرائے بیان میں اس کو مطمئن کرنے کی فکر کی جائے اس کی ہمارے اسلاف کے کارناموں میں بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ اگر کوئی داعی صرف حق کی بات کہہ دینے ہی کو ادائیگی فرض سمجھتا ہے تو یہ اس کی بڑی خفا خیالی ہے، بھونڈے انداز میں مخاطب کے ذہن کو جھٹکا دینے کے بجائے میٹھے اور شیریں انداز میں پہلے اس کو مانوس کیا جائے پھر دھیرے دھیرے مناسب مقدار اور اچھے اسلوب بیان میں اس کو صحیح اسلامی غذا دی جائے جس کی بہت کھلی ہوئی رہنمائی ان نبوی کلمات میں ہوتی ہے، بَشِّرُوا وَلَا تُنْفِقُوا، لَيْسَ آوَلَا تُعْسِرُوا

خوشخبری دو نفرت پیدا کرنے والی بات نہ کہو، آسانی و سہولت

سے کام کو سختی نہ برتو، مزید فرمایا:

”كَلِمَةُ النَّاسِ عَلَى قَدْرِ عَقُولِهِمْ اَنْزِلُوْنَ اِنْ يَكْذِبُ
اللَّهُ وَرَسُولُهُ“

لوگوں سے ان کے عقل فہم کو سامنے رکھ کر بات کر دیا تم چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول جھٹلائے جائیں، لہذا مخاطب کے ماحول، معیار و سطح اور ذہنی و فکری معیار و درجہ کی بھی رعایت رکھنا ضروری ہے۔

لہذا داعی کے لئے از بس ضروری ہے کہ اپنی زبان و قلم دونوں کو ادب کے زیور سے آراستہ کرے، دعوت کا کام جتنا نازک ہے اس کو اتنا ہی آسان سمجھ لیا گیا ہے جس کے نتیجے میں بعض وقت فائدے سے زیادہ نقصان پہنچ جاتا ہے۔

مستطیل

ادب کامیابی کی بنیاد ہے

دعویِٰ کام سے غفلت کے نقصانات

♦ مفتی فضیل الرحمن ہلال عثمانی، مالیر کوٹلہ پنجاب

اسلام لغوی، لفظی اور معنوی اعتبار سے اس حقیقت کو تسلیم کرنے ہی کا تو نام ہے کہ ہمارا پروردگار صرف اللہ ہے، کلمہ شہادت ”اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ“ اللہ اور اس کے رسولؐ کی تابعداری کا اقرار ہی تو ہے، اس کلمہ کو دل سے مان کر زبان سے اقرار کرنے والا مومن و مسلم انسان یہ عہد کرتا ہے کہ اب اس کے لئے قانون صرف اللہ کا قانون ہے اس کا حاکم جس کا حکم اسے ماننا ہے، وہ یہ کلمہ کہہ کر سب کی غلامی سے آزاد ہو کر اللہ اور اس کے رسولؐ کے مقابلے میں اپنی آزادی سے دست برداری کا ہی تو اعلان کرتا ہے وہ زندگی بھر اسی راستے کا راہی، اسی شاہراہ کا مسافر ہو جاتا ہے جو اللہ نے اپنے رسولوں اور پیغمبروں کے ذریعہ دکھائی ہے۔

جان و دل سے یہ وابستگی — اس کی اپنے پروردگار اللہ کے ساتھ
فطری محبت کا نتیجہ ہوتی ہے۔ کیونکہ وہ جانتا، سمجھتا اور مانتا ہے کہ اس کا پیدا
کرنے والا عدم سے وجود میں لانے والا، اس کو زندگی اور زندگی کے سامان
دینے والا۔ اس کائنات کا پالنا رُتب العالین ہے۔

پھر اپنے پروردگار کی فطری محبت اس کے رسولوں تک پہنچتی ہے کیونکہ پروردگار
کی راہ پر لانے والے تو یہی برگزیدہ انسان ہیں پھر رسولوں کے سلسلے کی آخری
کڑی محمد ر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل کے چشے سے پھوٹی ہے کہ دین
کے احکام کی تکمیل و انتہا تو اسی ذات بابرکات پر ہوتی ہے — اللہ اور اس کے
رسول کی محبت کا چشمہ پھوٹتا ہے لوگ اس کے کئے کی طرح ہیں، وہ اپنی مخلوق کو چاہتا ہے
تو یہ مومن و مسلم انسان بھی ان کو چاہتا ہے، یہاں تک کہ ان کی خیر خواہی اس کی زندگی کا عنوان
اور اس کی زندگی کا فریضہ بن جاتی ہے۔

ایمان کی یہ کیفیت مومن کے وجود کو غیرتِ حق سے بھر دیتی ہے۔ اس غیرت
کے تقاضے کی وجہ سے مومن یہ گوارہ نہیں کر سکتا کہ حق اس کی آنکھوں کے
سامنے پامال ہوتا رہے ”دین مٹتا رہے اور میں زندہ رہوں“، حدیثِ اکبرؐ کی
زبان سے نکلا ہوا یہ جملہ اس غیرتِ حق کا شاہکار ہے۔

— ہمارا باپ ہمارے سامنے ذلیل ہو کیا ہم دیکھ سکتے ہیں؟
ہماری آبرورٹ جاتے — کیا ہم گوارہ کر سکتے ہیں؟
اس کائنات کی سب سے قیمتی اور آبرو مند شے کیا ہے؟ —

— یہ دین —

کیا اس دین کی ذلت گوارہ ہے۔

کیا اس کی آبروریزی قابلِ برداشت ہے۔

دین جس پر ہم ایمان لائے ہیں — یہ دین کوئی راز نہیں جو سینے میں دفن ہو کر رہ جائے۔

دین کی محبت تقاضا کرتا ہے کہ مومن اس کے پھیلانے میں — اس کی دعوت میں جیوتی کی طرح منہمک اور پھیلی کی طرح مضطرب رہے۔ دین کی دعوت تبلیغ ایک وسیع الاطراف کام ہے جو مومن کی توجہ کا ہمہ وقت مطالبہ کرتا ہے۔

مومن کی نیکی بزدلانہ نیکی نہیں جرات مندانہ نیکی چاہتی ہے — وہ مضبوط حوصلہ مند اور آگے بڑھنے کا حوصلہ چاہتی ہے — یہ دنیا کا سب سے معزز اور باوقار کام ہے۔ اللہ کے پیغمبروں نے اس کام میں اپنی عمریں کی عمریں لگائی ہیں۔ جو اس کام کو انجام دیتا ہے وہ خود معزز اور باوقار ہو جاتا ہے — اور جو اس کام کو چھوڑتا ہے وہ بے توقیر اور ذلیل ہو کر رہ جاتا ہے۔

قرآن مجید کی سورۃ بقرہ میں۔ کُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ — امتوں میں بہترین امت، منتخب امت، قافلۂ انسانیت کی سالاری کا عظیم الشان اعزاز ہے تو ایک بڑی ذمہ داری بھی ہے۔ اُخْرِجْتُ لِلنَّاسِ۔ جس کا مقصد وجود ہی لوگوں کی بھلائی اور خیر خواہی ہے۔

ایک زخمی — زخموں سے چور ہے، درد سے کراہ رہا ہے۔

ایک بیمار — بیماری سے بے حال ہے ۔

تو اسے خیر امت — اسے ان اُن کے ڈاکٹر ، تیرا فریضہ کیا ہے ۔
 اس زخمی کے زخموں کا مرہم — اس بیمار کی دوا کیا تیرے پاس نہیں ہے ۔
 اگر دوا ہے — یہ قرآن و سنت — یہ تیرے رب کا نسخہ 'شفاء' یہ تیرے نبی کی
 آزمائی ہوئی بیمار انسانیت کے لئے دوا — تو پھر بتا تیرا فریضہ کیا ہے ؟
 ڈاکٹر — ڈاکٹر ہوتے ہوئے — دوا اس کے پاس ہوتے ہوئے
 مریض کا علاج نہ کرے — تو کیا وہ ڈاکٹر کہلانے کا مستحق ہے ۔
 کیا اس کا لائسنس ضبط ہونا نہیں چاہیے ۔

یہ تو تیرے رب کا بے پناہ فضل و کرم ہے — کہ ابھی تک یَسْتَبْدِلُ قَوْلًا
 غَيْرَ كُفْرٍ ۔ کافیصلہ نافذ نہیں ہوا حالات کے تھپیڑے ابھی تجھے جگانے میں لگے
 ہیں ۔ پھر بھی نہ جاگے گا تو اس فیصلہ کے نافذ کرنے سے کون روک سکے گا ۔
 اس سے پہلے کہ رب کائنات اس کا فیصلہ کر دے — تو خود فیصلہ کر کا آج
 یہ ذلت ، یہ مقہوریت ، یہ مسکنت ، یہ بے بسی تجھ پر کیوں مسلط ہے ۔ تو میں
 تجھ پر کیوں ٹوٹی پڑتی ہیں ؟

تو ہی تو تھا کہ قیصر و کسریٰ نے اپنے تاج سر سے اتار کر تیرے قدموں
 میں رکھ دیئے تھے — گنتی تو اس وقت بھی تیری کچھ زیادہ نہ تھی —
 تو ہی تو تھا کہ کسریٰ کے گنگن تیری کلائی کے منظر تھے —
 تو ہی تو تھا کہ تیرے قدم جہاں پڑتے تھے باطل سرنگوں ہو جاتا تھا ۔

تو ہی تو تھا کہ تیرے گھوڑوں کی ٹاپوں سے زمین کا سبزہ دہلتا تھا۔
 تو ہی تو تھا کہ مظلوم انسانیت تیری پناہ تلاش کرتی تھی۔
 تو ہی تو تھا کہ جہاں تیرے قدم پڑ جاتے وہاں دیرانے سبزہ زار میں بدل جاتے
 تھے تو اس زمین پر رحمتِ کائنات کی علامت تھا۔

تو نے مساواتِ انسانی، احترامِ آدمی، محبت و اخوت، عدل و انصاف
 کے وہ گیت گائے کہ ساری دنیا تیری ہم آواز ہو گئی — یہ بھارت کی دھرتی
 جہاں کے ان ان اپنے جیسے انسانوں کی غلامی کی ذلت برداشت کرتے کرتے
 تھک چکے تھے — تیری پناہ میں آکر انسانیت کی عظمت کو پہچانتے لگے
 گمراہ ہوؤں کے اٹھانے والے آج خود گمراہ ہوئے کیوں ہیں۔ ؟
 سب کا درد بانٹنے والے آج خود محتاج کیوں ہیں۔ ؟
 دوسروں کو انسانی رفعتوں سے مالا مال کرنے والے آج خود بھکاری
 کیوں ہیں — ؟

حقوق کی بھیک، مطالبات کی بھیک، تحفظ کی بھیک — کبھی اس پارٹی
 پر کبھی اس پارٹی کے درد اڑے پر — کبھی اس وزیر کے در پر کبھی اس وزیر کے در
 پر — تو نے سوچا، خود کیا — کیا یہ سب اسی ذمہ داری سے عقلیت کا
 نتیجہ نہیں جو پردہ دگارِ عالم نے تیرے سپرد کی تھی اور تجھے خیر امت کے لقب سے
 نوازا تھا۔ تو لبتا اس کے بجائے لبتات اور للبتفس کیوں ہو کر
 رہ گیا۔

رازدل نہیں رازِ کائنات اور رموزِ قدرت و فطرت تجھے بتا دوں۔ کہ
 اللہ کی اس کائنات میں ایک قانون ہے اور کوئی چیز اس قانون سے مستثنیٰ نہیں ہے
 وہ قانون یہ ہے کہ یہاں پر کارآمد چیز رہتی ہے اور بے کار چیز اپنا وجود کھو دیتی
 ہے۔ اللہ کی اس کائنات میں بیکار چیزوں کے اسٹاک کے لئے کوئی کبار خانہ نہیں
 ہے۔ اگر تیری صلاحیتیں اور تیری استعدادیوں ہی بیکار رہی تو آئے مردِ مومن
 تو اپنا وجود کھو دیگا۔ تیرا وجود تیرے مقصدِ وجود سے وابستہ ہے اور تیرا مقصدِ
 وجود۔ اخْرِجْتُ لِلنَّاسِ کے سوا کچھ نہیں ہے۔

اسی قرآن نے جس میں یہ باتیں ہیں سورہ نحل میں تیری ذمہ داری کے لئے
 راہِ عمل بھی متعین کی ہے۔ اور وہ راہِ عمل ہے حکمت اور موعظتِ حسنہ۔
 حکمت کا مطلب ہے وہ طریقہ جو مخاطب کے لئے قابلِ قبول ہو جس سے مخاطب
 میں ہٹ دھرمی اور عصبیت کے جذبات نہ ابھر سکیں۔ وہ سوزِ دل، ہواؤں
 خیزد کے مطابق براہِ راست مخاطب کے دل کی گہرائی میں اتر جائے۔
 اس کے لئے وہ لگن بھی چاہیے، جو ایک سیاست داں کو اپنی سیاست سے
 اور تاجر کو اپنی تجارت سے اور ایک وکیل کو اپنی دکالت سے اور ایک ڈاکٹر کو
 اپنی ڈاکٹری سے ہوتی ہے یہ لگن تجھے خود ہی راستے سمجھا دیگی، تیری جرات کو بڑھ
 دے گی۔ تو پھر لینے والا نہیں دینے والا ہوگا۔ تیرا ہاتھ نیچے کا نہیں اوپر کا
 ہاتھ ہوگا۔ دینے والا ہاتھ اپنی اور لینے والا ہاتھ نیچا ہوتا ہے۔

اے تماشا گاہِ عالم روئے تو

تو کب بہرِ تماشائی روی

اے مومن تیرا حسن و جمال خود ایسا ہے کہ لوگ تیرے دیدار کے لئے رکھنے

چلا آئیں تو کہاں دردِ راپنا تماشا کرانا پھرتا ہے۔

حکمتِ دعوت کا مفہوم اور تقاضا یہ ہے کہ دوسرے کے مطلب کی بات کہتے ہوئے اپنے مطلب کی بات اس طرح کہہ ڈالے جو سننے والے کو اجنبی اور غیر مانوس معلوم نہ ہو۔

اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں ہیں۔ ان کے ساتھی قیدی ان سے خواب کی تعبیر پوچھتے ہیں۔ تو وہ تعبیر بتانے کے ساتھ ساتھ جو ان کے مطلب کی بات تھی۔ تعبیر کا علم دینے والے اپنے مالک کا تعارف اسی عمدگی سے کراتے ہیں کہ ان کو یہ کوئی غیر مانوس بات معلوم نہیں ہوتی۔

مایوسی کی بات نہیں اس ملک کی مٹی ذرا نرم ہو تو کافری زرِ خیر ہے۔

رحمت کے بادل بن کر برسوا اور خواجہ معین الدین چشتیؒ کی طرح بت کدے کی اذان بن جاؤ۔ اس ملک کی تقدیر اور نجات دہندہ تم ہو۔ اِدھر اُدھر کی باتیں چھوڑو کہ یہ مسائل پھیر کر تمہیں الجھانے اور تمہیں تمہارے اصل مقصد سے ہٹانے کی کوشش کی جاتی ہے۔

اٹھو ورنہ حشر نہیں ہوگا پھر کبھی ؎ دورِ زمانہ چالِ قیامت کی چل گیا

زمانہ لاکھ قیامت کی چال چلتا رہے مگر مومنانہ فراست کا مقابلہ کون کر سکتا ہے۔ یہ مومنانہ فراست نورِ الہی کی روشنی میں کام کرتی ہے۔ نورِ الہی سے دیکھتی

ہے اور نورِ الہی سے چلتی ہے اور ابھرتی ہے ۔

فرعون کے جادوگروں کا جم غفیر — اور ان کی رسیوں کے بنے ہوئے
ظاہر فریب سانپوں کے لئے ایک عصائے موسوی ہی کافی ہو گیا۔ اور پھر فرعون
کا رعب و دبدبہ بھی ان جادوگروں کو حق کے سامنے جھکنے سے روک نہ سکا۔

یہ زود بار گنگا گواہ ہے کہ جیب تیرے کاروان نے اس سرزمین پر قدم
رکھا تھا تو یہ زمین کفر کی نجاست سے بھری ہوئی تھی۔ ان لوگوں کی گردنیں ذلت
کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھیں۔ تو نے ان اتنی سردوں کو آزادی کی نعمت
کننا کر کیا، تاریخ کتنی ہی کڑوئیں لے لے مگر تیری خدمت کے نقوش مٹ نہیں سکیں گے

اسلام اپنے فکر اپنے نظریات اور اپنے عقائد کے اعتبار سے خود اتنا مضبوط، اتنا
مستحکم اور جاندار ہے کہ اسکا راستہ روکنے سے رک نہیں سکتا، اسلام ہوا کا خوشگوار بھونکا
اور پانی کا دھارا ہے، پانی پر بند بانڈھو گے بجلی بن جائیگی، ہوا کو بند کر دو گے طاقت
پکڑے گی، جتنا دباؤ گے اتنا ابھریگی، جیب اسلام طاقتور ہے تو اس سے وابستگی

کمزور کو طاقتور بناتی ہے۔ جتنا ہم اس سے وابستہ ہوں گے ہماری طاقت
بڑھے گی۔ جتنا دور ہوں گے کمزوری آئے گی۔ خود فرمایے قرآن مجید کا ارشاد

الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ
اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ
أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ
حَسِيبًا۔

جو لوگ اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں اور
اللہ سے ڈرتے ہیں اور سوائے اللہ کے
اور کسی کا خوف نہیں رکھتے تو اللہ
ہی ان کے لئے کافی ہے۔

معلوم ہوا اللہ کا پیغام پہنچانا۔ اللہ کی دعوت دینا صرف تو عیب کی بات

نہیں ہے جس سے خوشنودی مقصود ہے، بلکہ یہ احکم الحاکمین کا اٹل آرڈر اور حکم ہے اور اس حکم کے پیچھے آنے والے ”سرکاری کام“ کو رہے ہیں۔ اور جب کوئی سرکاری ڈیوٹی پر ہوتا ہے تو اگر کوئی اس کو سرکاری ڈیوٹی سے روکے تو اس کی حفاظت کی ذمہ داری سرکار کیا کرتی ہے لہذا انفع لقعان کی سہاری ذمہ داری سرکارِ عالی اللہ تعالیٰ کی ہے۔

اگر ہم اس ملک میں اپنی مغلوبیت دیکھ کر یہ سمجھیں کہ اس وقت ہمارا حال وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد ان پر ایمان لانے والے مکہ کے لوگوں کا تھا کہ وہ پٹے تھے ظلم ہستے تھے مگر آف تک نہ کرتے تھے، ماریں کھاتے تھے مگر صبر و تحمل سے کام لیتے تھے، ہاتھ کا جواب ہاتھ سے اور زبان کا جواب زبان سے نہ دیتے تھے لہذا اہل بھی اسی طرح صبر و ضبط سے اور اعراض و چشم پوشی سے کام لینا چاہیے۔

حقیقت یہ ہے کہ مکی زندگی بھی اقدام کی زندگی تھی، انتہائی جواں مردی اور ہجوم و اقدام کی زندگی تھی۔ مگر یہ جواں مردی اور یہ ہجوم و اقدام اور حق پرستوں کا یہ حملہ باطل پرستوں کی گردلوں پر نہ تھا بلکہ ان کی رگوں پر تھا۔ وہاں پر اسی لئے رہے تھے کہ دعوتِ دین کا کام ہو۔ اور وہاں تھا اور بہتے رہنا اس عظیم نصب العین کے لئے تھا، وہاں جان مال سب کچھ قربان کئے جا رہے تھے، اس مقصد کے لئے جو ایک مومن کو اپنی جان اور مال سب سے زیادہ عزیز تھا۔ اس حملے نے دلوں کو فتح کر لیا، اہل حق کی مظلومیت نے ان

کی اخلاقی رفعت کو اُجاگر کر دیا۔

واقعہ یہ ہے کہ مکہ کی زندگی بے سرو سامان کے باوجود مدافعت کی
انہیں اقدام کی زندگی تھی یہ جَہادِ ہُروبِ جَہادِ اکبیرا کی مثال تھی۔
صبر و تحمل، عفو و درگزر اگر دعوتِ حق کے سلسلے میں اقدام کے ساتھ ہو تو وہ
قوموں کو گرانے کے بجائے، اٹھاتا اور ابھارتا ہے۔

صرف پیٹنا اور مار کھانا اور پیٹ کر پھر اگلی پٹائی کے لئے تیار ہو جانا نہ ہر
نہ تحمل، نہ دفاع ہے نہ ہجوم بلکہ بزدلی، ذلت اور کم ہمتی ہے، جس سے قومیں ہلچل
کے لئے ذلت کے گڑھے میں گر جاتی ہیں۔ اسلام میں اس طرح کے صبر اور
کم ہمتی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔

ہماری اس وقت کی زندگی مکہ کی زندگی کی مثال اس وقت بن سکتی ہے جب
یہ مار کھانا اور پیٹنا کسی بلند پائیداری اور مضبوط نصب العین اور مقصد کے لئے ہو اور یہ بلند نصب العین یقیناً
روحی اور کرمی اور جانی پیمانے کا نصب العین نہیں ہو سکتا کہ یہ نصب العین تو ایک جانور کو بھی نصیب
ہے بلکہ جان و مال عزت و آبرو کو نثار کر دینے کے جذبے کے ساتھ اعلائے
کلمۃ اللہ اور دینِ حق کی دولت و دوسروں تک پہنچانے کا ہی نصب العین ہو سکتا
ہے جو ایک مستقل اور پائیدار ہجوم اور اقدام ہے، اس نصب العین کے ساتھ
اگر کوئی قوم زندہ رہتی ہے تو اس سے زیادہ عزت کی زندگی دوسری نہیں ہو سکتی
ہے۔ اور اگر مرنے ہے تو اس سے زیادہ عزت کی موت کوئی نہیں ہو سکتی۔

قومِ مسلم بھکاری قوم نہیں ہے۔ اس کا کام بھیک مانگنا اور دوسروں
کے سہارے زندہ رہنا نہیں ہے بلکہ دوسروں کو دینا اور ان کے ساتھ

احسان و سلوک کر کے انھیں اٹھانا اور ابھارنا امتِ مسلمہ کا کام ہے اور ظاہر ہے دوسروں کو وہی چیز دی جاسکتی ہے جو ان کے پاس نہ ہو اور ہمارے پاس ہو۔ اور وہ ہے اللہ کی طرف سے نازل کردہ حق و صداقت جس کا داعی اور مبلغ بنا کر امتِ مسلمہ کو بھیجا گیا ہے۔

اگر امتِ مسلمہ کی زندگی اور موت کا معیار امتدادِ صداقت اور دینِ حق ہے تو وہ اس کے لئے جیسے اور اسی کے لئے مرے تو یہ امت سب سے بڑھ کر مالدار اور ساری انسانیت کے حق میں محسن ہے۔ اور اگر زندگی کا معیار روٹی اور کرسی ہے تو یہ چیزیں چونکہ دوسروں کے پاس زیادہ ہیں اس لئے امت دستِ نگر ہو کر زندگی بسر کرے گی، اور ظاہر ہے محتاج کی زندگی اپنی زندگی نہیں ہوتی۔ بنی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادِ مبارک کی گہرائی دیکھتے اور فیصلہ کیجئے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔

اَنْكُوْلُنْ سَعَوْ هُوَ بِاَمْوَالِكُمْ ؛ تم دنیا کی قوموں پر مال و دولت سے غالب نہیں آ سکتے۔

غالب کس طرح آ سکتے ہیں ان پر فتح کس طرح حاصل کر سکتے ہیں اس کے ذریعہ جو ان کے پاس نہیں ہے۔

وَلٰكِنْ تَسْعُوْهُمُ بِاَخْلَاقِكُمْ ؛ تم حسنِ اخلاق اور بلند کردار سے ان پر غالب آ سکتے ہو۔

کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو ان کے پاس نہیں ہے۔
آرٹھی شوکتوں، دولت کے ذخیروں اور دنیاوی عہدوں کے ذریعے

ان پر غالب نہیں آسکتے تمہارے غلبہ کی لائن وہی مزاجِ ابراہیمی اور طریقہ محمدی ہے۔

اسلام کی شوکت و قوت مسلمان کی قوت و شوکت وابستہ ہے اور اسلام کی قوت و شوکت اقلیت و اکثریت کے نوشتوں، اعداد و شمار کے حکموں، جہلوں کی آرائش، سمیناروں کی گرم بازاری، نغروں کی شور و شوری میں نہیں ہے بلکہ شعائرِ دین کے ادپنا کرنے اور دعوتِ اسلام کی علمبرداری میں پوشیدہ ہے۔

دعوتِ حق سے غفلت کا سب سے بڑا نقصان ”فکری غلامی“ کی صورت میں ظاہر ہو رہا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ زمین کے وہ خطے اور ممالک جو سیاسی اور مادی طور پر بظاہر آزاد اور خود مختار ہیں وہ بھی ذہنی اور فکری غلامی میں بڑی طرح پھنسے ہوئے بلکہ جکڑے ہوئے ہیں۔ دعوتِ حق کا کام انجام دینے سے خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے اور یہ احساس بیدار رہتا ہے کہ ہمارے پاس وہ قیمتی چیز ہے جو دوسروں کے پاس نہیں ہے۔ ہماری اخلاقی قدریں بلند ہیں ہماری تہذیب پاکیزہ ہے، ہمارے پاس اسلامی نظامِ حیات کی صورت میں وہ مکمل نظام موجود ہے جس کا کوئی بدل نہیں ہے، دعوتِ حق سے غفلت کا نتیجہ ہے ہم صرف دوسروں کی ظاہر چمک دمک سے متاثر ہو رہے ہیں، ہمیں یقین ہے کہ جس دن ہم دعوتِ حق کے منصوبے کو لے کر اٹھیں گے ظاہر فریب تہذیب کے تار و پود بکھر جائیں گے۔

پھر یہ دعوت صرف عالمِ بالا کی باتیں ہی تو ہمیں کرتی بلکہ اس دنیا کی زندگی

کو بھی بناتی اور سزا دیتی ہے، ہمیں یقین ہے کہ اس دنیا کی تعمیر کے لئے بھی اسلام کے سوا کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ یہ دین دنیا کو پھر طامتا نہیں بلکہ دنیا کو بھی ٹھیک ٹھاک کرتا ہے، اور اس کی تعمیر کرتا ہے۔

معمارِ حکم باز بہ تعمیرِ جہاں خیزند

اس کی آواز ہے کہ اسے حرم کے معمار اور بنانے والے دنیا کی تعمیر بھی تم ہی کرو۔

آئیے اب ذرا آگے بڑھ کر کچھ علی باتیں ہو جائیں کوئی قابلِ عمل اور مستحکم پودہ گرام رکھا جائے تاکہ ہمارا یہ جمع ہونا شستہ و گشتہ و بر خاستہ، کی مثال بن کر رہ جائے،

① اولین قدم کے طور پر ہمیں ایک دعوتی تربیتی مرکز کی ضرورت ہے جس میں دو یا تین سالہ تربیتی کورس مدارس و جامعات کے منتخب فاضلین اور یونیورسٹی کے فارغین کے لئے اس طرح رکھا جائے کہ عربی، انگریزی، ہندی زبانوں کی مشق کے ساتھ دعوت کی تربیت دی جائے۔ اس میں قرآن مجید کا براہ راست مطالعہ، سیاست و معیشت اور اخلاق سے متعلق منتخب احادیث، مذاہب عالم کا تقابلی مطالعہ، بڑے مذاہب کے اصول کا علم اور ان مذاہب کے ماننے والوں کی نفسیات کا مطالعہ شامل ہو اس کا دائرہ اہمہ آہستہ وسیع کیا جائے اور اس مرکز کے تحت مختلف دیباستوں میں ذیلی مراکز بنائے جائیں جس میں اس ریاست کی زبان شامل کی جائے۔

② دوسرا قدم یہ ہے کہ ہمارے تربیت یافتہ مبلغین تربیت کے بعد علی

میدان میں قدم رکھیں اور جہاں پہنچیں وہاں کے بابے میں ضرور عطا و داد تیں مرتب کریں یہ سب کام مرکز کے زیر نگرانی ہو۔

(۳) تیسرے قدم پر کلمہ حق قبول کرنے والوں کی تعلیم و تربیت کا نظم کیا جائے اور یہ کوشش کی جائے کہ یہ لوگ مسلم معاشرے میں جذب ہو جائیں بہر حال پہلا کام ایک مضبوط مرکز کا قیام ہے، ہمیں آج کی مجلس میں اس طرف قدم بڑھالینا چاہیے اور اس کام کا آغاز کل سے نہیں آج سے کر دینا چاہیے۔ کل کا سورج نکلے تو یہ دیکھے کہ ہم اس کارِ عظیم کیلئے کمر بستہ ہو چکے ہیں۔

اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اخلاص، درد مندی اور منصوبہ بندی کے ساتھ ہمارا یہ قدم انشاء اللہ صحیح سمت میں صحیح قدم ہو گا اور اس کے اچھے نتیجے سامنے آئیں گے۔ ساحل پر کھڑے ہو کر طوفان کے نظارے سے کام نہ چل سکے گا۔ ہمیں اس میں کود جانا ہو گا۔ ورنہ یہ طوفان ساحل تک پہنچا ہی چاہتا ہے۔

آسودہ ساحل تو ہے مگر شاید یہ تجھے معلوم نہیں
ساحل پہ بھی موجیں اٹھتی ہیں، خاموش بھی طوفان ہوتا ہے

دعوتِ اسلام

ضرورت و اہمیت

★ مولانا خالد سیف الشرحانی
دارالعلوم، حیدرآباد (لئے پی)

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ "تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا
تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ" کی گئی ہو تاکہ بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو
یہ آیت ہمیں بتلاتی ہے کہ دنیا کے لوگ اپنے آپ کے لئے جیتے ہیں، مگر
اس امت کو تمام انسانیت کے لئے جینا ہے، اس کی زندگی اس لئے ہے کہ وہ لوگوں کو
زندہ رہنے کا سلیقہ سکھائے، اور اس کی موت اس لئے ہے کہ وہ دنیا کو با مقصد
موت سے ذوق آشنا کر دے، اس کا سارا وجود بندگانِ خدا کے لئے ہے اس
لئے اس نے اپنا سب کچھ خدا کے حوالے کر دیا ہے،

إِنْ صَلَوَاتِي وَنُصْرَتِي وَمَعِيَايَ وَمَعَاقِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

اسلام کی تاریخ کا ورق ورق اور حرف حرف اس حقیقت پر شاہ ہے

کہ امت نے اس مقصد سے اپنے آپ کو جتنا قریب رکھا ہے فتح مندی و سرفروزی
اس پر سایہ فگن رہی ہے اور اس نے اپنے مقصدِ وجود سے جس قدر دوری
اختیار کی ہے خدا کی نصرت و مدد نے بھی اسی قدر اس سے منہ پھیرا ہے، مسلمانوں
کے حالات جیسے کچھ بھی ہوں مگر اسلام کی جاذبیت و کشش کبھی کم نہیں ہوتی

اور ناموافق سے ناموافق حالات میں بھی جب کبھی دینِ حق کے رنجِ زیبا سے غلط فہمی اور نا آگہی کی دبیز نقاب چاک کی گئی، اس کی درخشانی و تابانی نے دل کی تاریکیوں کو ضرور ہی ضیا بار کیا ہے اور جن سروں کو نوکِ شمشیرِ خم نہ کر سکی اور نفرت کی جس آگ کو میدانِ جہاد کی شعلہ سامانیاں فرو کرنے میں ناکام رہیں دعوتِ الی اللہ کی قوتِ تسخیر نے وہاں بھی اپنا کام کر دکھایا۔

مسلمان اگر کسی علاقہ میں غیر مسلموں کے ساتھ رہتے ہوں اور وہاں غیر مسلم اکثریت اور اقتدار میں ہوں، تو مسلمانوں کے لئے شرعاً تین ہی راستے ممکن ہیں، ہجرت، جہاد، یا انسی ملک میں رہتے ہوئے دعوتِ الی اللہ۔ اب ہمیں اس پہلو سے ہندوستانی مسلمانوں کے حالات کا جائزہ لینا چاہیے۔

ہجرت

جہاں تک ہجرت کی بات ہے تو ہندوستان کے مسلمانوں پر نہ تو ہجرت واجب ہے اور نہ مستحب، واجب اس لئے نہیں کہ ہجرت واجب ہونے کے لئے دو باتیں ضروری ہیں ایک یہ کہ وہ احکامِ دین پر عمل کرنے اور علانیہ ان کو انجام دینے کا مجاز نہ ہو، اگر وہ احکامِ دین پر عمل کرے تو اسے اذیت پہنچائی جاتی ہو، دوسرے وہ کس مسلمان ملک میں منتقل ہونے پر قادر بھی ہو چنانچہ ابنِ قدامہ کا بیان ہے،

فالناس فی الهجرة علی ثلاثة اقسام
احداہما من تجب علیہ وہومن جن پر ہجرت واجب ہے اور وہ لوگ جو ہجرت

یقدر علیہا ولا یمکنہ اظہار
 دینہ ولا تمکنہ اقامۃ واجبات
 دینہ مع المقام بین الکفار
 فہذا تجب علیہ الہجرة لقول
 اللہ تعالیٰ ان الذین توفاهم
 الملائکۃ ظالمی انفسہم
 قالوا فیم حکم قالوا کنا
 مستضعفین فی الارض قالوا
 الم تکتب ان اللہ واسع
 فتہاجر وافیہا فاولئک
 ماؤہم جہنم و ساءت مصیرا
 مکر نے پر قادر ہوں، ان کے لئے
 دین کا اظہار اور واجبات دین پر
 عمل کرنا غیر مسلموں کے درمیان ہوتے
 ہوئے ممکن نہ ہوا ایسے لوگوں کو ہجرت
 واجب ہے کیونکہ ارشادِ خداوندی ہے
 بیشک ان لوگوں کی جان بہنوں نے
 اپنے اوپر ظلم کر رکھا ہے (جب) فرشتے
 قبض کرتے ہیں تو ان سے کہیں گے تم کس
 کام میں تھے وہ بولیں گے ہم اس ملک میں
 بے بس تھے فرشتے کہیں گے اللہ کی زمینیں
 وسیعہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے، تو یہی
 وہ لوگ ہیں جنکا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بری جگہ ہے

ہندوستانی مسلمانوں کی صورتِ حال یہ ہے کہ وہ احکامِ دین پر علانیہ
 عمل کرنے کی پوزیشن میں ہیں، آئینی طور پر بھی اور اکثر حالات میں عملی طور
 پر بھی۔ بلکہ بعض مسلم ممالک سے بھی بڑھ کر قانونِ شریعت کے بعض حصے
 یہاں محفوظ ہیں، اور خاص خاص صورتوں اور غیر معمولی حالتوں کے سوا
 احکامِ دین پر عمل کرنے میں ان کو ایذا نہیں پہنچاتی جاتی، گو ملک کے کچھ
 فرقہ پرست عناصر ضرور اسلام سے عناد رکھتے ہیں، لیکن برادرانِ وطن

کی غالب اکثریت کو گرفتارِ تعصب قرار دینا یا مسلمانوں کا معاملہ سمجھنا قرین انصاف نہیں۔ دوسرے، خود مسلم ملکوں میں نسلی اور علاقائی قومیتوں کی جاہلیتِ جدیدہ نے دوسرے مسلمانوں پر ان ملکوں کے دروازے بند کر کے رکھ دیئے ہیں اور موجودہ عالمی نظام میں ایک ملک سے دوسرے ملک کو ہجرت کرنا جو تے شیر لانے سے کم نہیں، ہجرت مستحب اس لئے نہیں کہ اس سے ہندوستان میں دین کے اظہار اور دعوت کے مواقع ضائع ہو کر رہ جائیں گے، اس سلسلے میں قاضی ابوالحسن مارودی کی یہ چشم کشا تحریر پیش نظر رکھے جانے کے لائق ہیں:

اذا قدر علی اظہار الدین فی بلد
من بلاد الکفر فقد صارت
البلدة دار اسلام فالاقامة
فیہا افضل من الرحلة
عنها لما یترجی من
دخول غیر فی
الاسلام (۱)

اگر غیر مسلم ملک میں دین کے اظہار پر قادر ہو، تو اب یہ ملک دارالسلام کے حکم میں ہے لہذا وہاں سونکل جانے کے مقابلہ وہیں قیام کرنا افضل ہے کیونکہ ایسی صورت میں دوسرے لوگوں کے بھی حلقہ بہ گوش اسلام ہونے کی توقع ہے۔

جہاد

ہندوستان میں مسلمانوں کے لئے جہاد کھ گنجائش بھی نہیں، کیونکہ اول، تو ہماری قوموں

سے ہمارا معاملہ امن ہے اور ایک دستورِ وائیں کے تحت بقا

ہام کے اصول پر ہم نے ایک ساتھ رہنے کا عہد کیا ہے اور ظاہر یہ ہے کہ قرآن مجید عہد شکنی اور بد عہدی سے منع کیا ہے:

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ
جب تم معاہدہ کرو تو اللہ کے عہد کو پورا
(النحل، ۹۱) کرو۔

یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ بعض غنڈہ عناصر کا غیر آئینی طور پر جبر و تشدد کا راستہ اختیار کرنا ہمارے لئے اس بات کا جواز فراہم نہیں کرتا کہ ہم پوری قوم کو دشمن جان کر ان سے اعلانِ جہاد کریں اس سلسلے میں امام محمدؒ کا قول قابلِ لحاظ ہے۔

وَإِذَا وَاَدَعَ الْأَمَامُ أَهْلَ الْحَرْبِ
فَخَرَجَ رَجُلٌ مِنَ الدَّارِ فَقَطَعَ
الطَّرِيقَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ
وَإِخَافَ السَّبِيلِ فَخَذَذَهُ الْمُسْلِمُونَ
فَلَيْسَ هَذَا بِنَقْصٍ مِنْهُ لِلْعَهْدِ
امیرِ اسلام نے دار الحرب کے لوگوں
سے مصالحت کر لی، ایک شخص دار الحرب
سے نکلا اور اس نے دارالاسلام
میں ڈاکہ ڈالا، اور راہگروں کو ڈرایا
وہمکایا، لہذا مسلمانوں نے اس کو پکڑ لیا۔
تو اس سے عہد نہیں ٹوٹتا۔
(۱)

دوسرے جہاد کے لئے امیر کا ہونا ضروری ہے جہاد محض جوشِ آنہوہ کا نام نہیں، علامہ ابنِ قدامہ کہتے ہیں:

وَأَمْرُ الْجِهَادِ مَوْكُولٌ إِلَى الْأَمَامِ
وَاجْتِهَادُهُ وَيُلْزَمُ الرَّعِيَّةُ
جہاد کا معاملہ امام اور اس کے
صواب دید پر ہے اور اس کی جو

طاعتہ فی مایراہ منی ذالک^(۱) رائے ہو رہا یا پراسکی اطاعت لازم ہو
ہندوستان میں مسلمانوں کا نظامِ امارت و امامت سیرے سے
موجود ہی نہیں ہے، یہاں امام سے محض کسی صوبے کا امیر یا کسی خاص جہت
اور تنظیم کا امیر مراد نہیں ہے، بلکہ خلیفۃ المسامین مراد ہے ظاہر ہے کہ ہندوستان
میں یہ صورت مفقود ہے،

تیسرے، اقدامی اور باضابطہ جہاد کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ انکی
کامیابی کسی درجہ میں بھی ممکن ہو، محض اجتماعی ہلاکت و بربادی کی صورت
نہ ہو، مکی زندگی میں باوجود ابتلاؤں کے مسلمانوں کو جہاد کی اجازت
نہیں دی گئی اور اگر کبھی صحابہ نے تنگ آکر بارگاہِ رسالت سے اجازت
بھی طلب کی تو صبر کی تلقین کی گئی فقہاء نے بھی اس امر کو ملحوظ رکھا ہے
ابنِ قدامہ نے امام محمدؒ سے نقل کیا ہے:-

لا یعجبنی أن یخرج مع
الامام والقائد اذا عرف
بالهزيمة وتضييع السامین^(۲)
مجھے یہ بات پسند نہیں کہ جب شکست
خوردگی اور مسلمانوں کے ضائع ہونے
کا یقین ہو تو کوئی شخص امام یا سپہ
سالار کے ساتھ نکلے۔

دفاع اور اپنے جان و مال اور عزت و آبرو کے تحفظ کا معاملہ اور
یہ ایک اضطراری عمل ہے اور اس کے لئے کسی بھی بے کسی کی حالت
ہو اقدام کرنا واجب ہے،

چوتھی سب سے اہم بات یہ ہے کہ جہاد کے لئے ضروری ہے کہ جن سے جہاد کیا جائے پہلے ان کو دعوتِ اسلام دی گئی ہو اور ان پر محبت تمام ہو گئی ہو خود آنحضورؐ کا معمول مبارک تھا کہ فوج کو مہم پر بھیجتے ہوئے جو نصیحتیں فرماتے من جملہ ان کے یہ ارشادؐ ہوتا کہ :

اذا لقيت عدوك من المشركين جب تمہارا سامنا تمہارے غیر مسلم
فادعهم الى احدى ثلاث خصال دشمنوں سے ہو تو ان کو تین باتوں میں
اوخلال فایتھا اجا بوك فاقبل سے ایک کی دعوت دو اگر وہ اس کو
منهم وكف عنهم ادعهم قبول کریں تو تم بھی قبول کر لو اور
الى الاسلام فان اجابوا فاقبل ان سے اپنے ہاتھ روک لو چنانچہ اولاً
عنهم وكف عنهم (۱) ان کو اسلام کی طرف بلاؤ اور اگر وہ
اسلام کو لبیک کہیں تو تم بھی قبول کر لو

اور ان سے اپنے ہاتھ روک لو۔
غزوہ خیبر کے موقع پر حضرت علیؑ کو لشکرِ اسلام کا تہنڈا دیتے ہوئے

ارشاد فرمایا،

ثم ادعهم الى الاسلام واخبرهم ان کو اسلام کی دعوت دینا اور بتانا
بما يجب عليهم، فوالله لان کہ ان پر کیا واجب ہے، کیونکہ خدا
يهدى الله بك رجلا خيرا لك کی قسم، یہ بات کہ اللہ تعالیٰ تمہارے
من ان يكون لك حمرا النعم (۲) ذریعے ایک شخص کو بھی ہدایت سے

سرفراز فرمادے۔ تمہارے حق میں اس سے بہتر ہے کہ تم کو سرخ اونٹ حاصل ہو۔“

چنانچہ قریب قریب تمام ہی فقہار نے اس کو واضح کیا ہے کہ جہاد سے پہلے کامرہ دعوت الی اللہ کا ہے، معروف حنفی فقیہ صادق ہلایہ کہتے ہیں

ولا يجوز ان يقاتل من لم تبليغه الدعوة الى الاسلام
 جنگو دعوتِ اسلام نہ پہنچی ہو، دعوت دینے بغیر ان سے جہاد جائز نہیں ہے۔ (۱)

فقہائے شوافع میں ابواسحاق شیرازی کا بیان ہے۔“

وان كان العدو من لم تبليغهم الدعوة لم يجهن قتالهم حتى يدعوا الى الاسلام . (۲)

اگر دشمن ان لوگوں میں سے ہو کہ جنگو دعوتِ اسلام نہیں پہنچی ہے تو ان سے اس وقت جہاد جائز ہے جبکہ پہلے اسلام کی دعوت دی جائے

حافظ ابن رشد نے اس پر امت کے اجماع و اتفاق کا دعویٰ کیا ہے لکھتے ہیں۔“

فما شرط العرب فهو بلاغ الدعوة باتفاق. اعني انه لا يجوز حرابتهم حتى يكونوا قد بلغتهم الدعوة

جنگ کی شرطوں میں سے یہ ہے کہ دعوتِ اسلام پہنچ چکی ہو اس پر اتفاق ہے میری مراد یہ ہے کہ جب تک دعوتِ اسلام نہ پہنچ جائے ان سے

وَاللّٰهُ شَئٌ مَّجْتَمِعٌ عَلَيْهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لِقَوْلِهِ تَعَالٰی وَمَا كُنَّا مَعَذِبِينَ حَتّٰی نُنْعِثَ رَسُوْلًا ۝ (۱)

جنگ جائز نہیں۔ یہ ایسی بات ہے کہ جس پر مسلمانوں کا اجماع و اتفاق ہے کیونکہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے، ہم کسی قوم پر عذاب نازل نہیں کرتے ہیں تا

آنکہ ان کی طرف رسول بھیج دیں، مسلمانانِ ہند کے لئے یہ دعویٰ کرنا آسان بلکہ ممکن نہیں کہ انہوں نے برادرانِ وطن تک دعوتِ اسلام پہنچا دی ہے اور وہ تبلیغِ دین اور اتمامِ حجت کا کام سرانجام دے چکے ہیں خود پیغمبر کو یہ بات بتا دی گئی کہ اگر آپ تبلیغِ دین کا فریضہ انجام دیتے رہے تو انسانیت کے شر سے حفاظت کی ذمہ داری اللہ کی ہے،

يَا أَيُّهَا الرُّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ : (المائدہ ۶۷)

اے رسول! آپ کی طرف آپ کے پروردگار کی طرف سے جو کتاب نازل کی گئی ہے اسے لوگوں تک پہنچائیے کہ اگر ایسا نہ کریں تو حقِ رسالت ادا نہ ہوگا اور لوگوں سے آپ کی حفاظت اللہ کریں گے۔

یہ آیت اس حقیقت کو ظاہر کرتی ہے کہ ملک کے موجودہ حالات میں اصل میں مسلمانوں کا تحفظ خدا کے نظامِ غیبی کے مطابق اس کے

بندوں تک دین کو پہنچانے میں مضمر ہے اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ غیر مسلموں تک دین کو پہنچانے میں دو میں سے ایک نتیجہ ضرور ظاہر ہو کر رہتا ہے یا تو اللہ تعالیٰ ان کے قلب کو ایمان کے لئے کھول دے گا اور تاریخ میں ایسی بہت سی مثالیں موجود ہیں کہ جن لوگوں کو طاقت و قوت کے ذریعے جھکایا نہ جاسکا ان کو اسلام کی کشش نے گرویدہ بنا لیا اور وہی تلواریں جو اسلام کو مٹانے کے لئے اٹھی تھیں اسلام کی سر بلندی اور اس کے اظہار و تقویت کے لئے اٹھنے لگیں۔ قوم تاتار کا واقعہ تو اس سلسلہ میں بہت ہی مشہور ہے لیکن علاوہ اس کے مشرقی ایشیا کی اکثر اقوام نے اسی طرح اسلام قبول کیا اصل میں ہمیں نہیں معلوم کہ بہت سی اقوام جو بظاہر ہماری دشمن ہیں خدا نے ان کے لئے ہدایت و ایمان کی توفیق مقدر کی ہو۔ ان ربّک ہو اعلم بمن ضل عن سبیلہ و هو اعلم بالمہتدین» (الانعام: ۱۱۷)

اگر کسی م کے لئے ہدایت مقدر نہ ہو تو پھر "عادت اللہ" ہے کہ اس کا قانونِ مکافات حرکت میں آجاتا ہے منکرین و معاندین پر اس کا غضب ہوتا ہے اور مہتدین اور مبلغین کی طرف اللہ کی مدد کا ہاتھ بڑھتا ہے تاہم۔۔۔ ان بندوں پر حجت تمام کرنا اور اپنی حمد تک دین کو پہنچانے اور سمجھانے میں کوئی کیسر نہ اٹھا رکھنا یہ ہمارا فریضہ ہے اور اسی سے مسلمانوں کی نصرت اور اعزاز اسلام پر خدا کا غضب متعلق ہے۔

وَقُلِ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّذِينَ آمَنُوا بِالْكِتَابِ وَالْآمِنِينَ اٰمِلِ كِتَابًا اور مشرکین سے دریافت

اَسَلِمْتُمْ فَاِنْ اَسَلِمُوا کریں کہ کیا تم اسلام لاتے ہو پھر اگر
 فَقَدْ اهْتَدَوْا وَاِنْ تَوَلَّوْا وہ اسلام لے آئے تب تو ہدایت ہی
 فَاَنْتَبِہَا عَلَیْكَ الْبَلَاغُ پاگئے اور یہی مقصود ہے اور اگر رُو
 وَاللّٰہُ بِصَبِیْرٍ گزرائی کریں تو آپ کے ذمہ صرف
 بِالْعِبَادِ ۝ پہنچانا ہے اور اللہ تعالیٰ بندوں کو
 (آل عمران: ۱۲۰) دیکھ رہا ہے۔

دوسری جگہ ارشاد فرمایا گیا، حجت تمام کرنا آپ کی ذمہ داری ہے
 اور ان سے نمٹنا ہماری ذمہ داری ہے :-

وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاَنْتُمْ عَلَیْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ ۝ (الزمر: ۴۰)
 لیکن اللہ کی نصرت کے مقام تک پہنچنے کے لئے صرف اعلان
 وِاعْلَام اور اِطْلَاع وِابْلَاغ کافی نہیں، مقدور بھر دین کی حقانیت کو
 سمجھانا اور زبان اقرار کرے نہ کرے عقل اور دل کو اسلام کی حقانیت
 کا معترف بھی بنا دینا ضروری ہے اسی کو قرآن البلاغ المبین ۝

قرار دیا ہے :- فاعلموا انہا علی رسولنا البلاغ المبین (المائدہ: ۹۸)
 اس لئے مسلمانانِ ہند کے لئے اب ایک ہی راہ دعوتِ اسلام
 کی رہ جاتی ہے۔ یہی انبیاء کی تمام مساعی کا عطر اور خلاصہ ہے اور
 یہی وہ موزوں طریقہ ہے جس کے ذریعہ ہندوستان میں دوبارہ
 اسلام کی سر بلندی اور علیہ کلمۃ اللہ کا خواب شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے اور
 نصرتِ خداوندی کے حقدار ہو سکتے ہیں ۝

دعوت کے ذریعے

دین کی دعوت اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا اور بھٹکے ہوؤں کو راستہ پر لانا اصل میں درودِ دل کا سودا ہے اس کے لئے خلق اللہ سے محبت اور دین کی تڑپ و رکار ہے یہ درود جتنا عمیق اور یہ تڑپ جتنی شدید ہوگی، اسی نسبت سے راستے کھلتے جائیں گے اور مشکلات آسان ہوتی جائیں گی اسی لئے اصل میں اس کے لئے کوئی ایک متعین طریقہ کی رہنمائی نہیں کی جاسکتی، جو ہر حالت اور ہر ماحول میں اختیار کیا جائے البتہ کتاب و سنت سے اس بابت بنیادی ہدایت و اصول ضرور حاصل کئے جاسکتے ہیں، ان کے ذریعے:

کتاب و سنت اور پیغمبر اسلام کے اسوۂ مبارکہ سے دعوت دین کی بابت ہمیں جو رہنمائی ملتی ہے اس کو بنیادی طور پر چار نکات پر تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

- ۱ دعوتِ دین کے ذرائع کیا ہوں؟
- ۲ دعوت کا عنوان اسلام کی کن تعلیمات کو بنایا جائے اور اولاً وغیرہ مسلمانوں کو کس امر کی دعوت دی جائے؟
- ۳ داعی کے لئے کیا اوصاف مطلوب ہیں؟
- ۴ دعوت کا اسلوب و طریقہ کیا ہو؟

ہندوستان میں کامر کا نقشہ

ہندوستان میں مسلمانوں نے حضرت عمر فاروقؓ ہی کے عہد سے قدم رکھا ہے ملک کے شمالی علاقہ میں فوجی وسائل کے ساتھ مسلمان داخل ہوئے اور ابرہہ رحمت بن کر چھائے اور پھر سے جنوبی علاقہ میں اسلام غیر تاجر کے ذریعہ پہنچا اور ان کی دیانت و ایمان داری، راست گوئی اور خوش معاملگی نے دلوں کی زمین میں ایمان کے پودے لگائے پھر کم و بیش آٹھ صدیوں تک اس ملک کے مختلف علاقوں پر مسلمانوں نے حکومت کی ہے آج بھی ان کی سطوت و شکوہ کے نقوش ملک کے چپہ چپہ پر ثبت ہیں مگر افسوس کہ اس طویل عہد میں نہ حکومت نے دعوتِ اسلام کے کام پر کوئی توجہ کی اور چند بزرگوں کو چھوڑ کر نہ علماء و مشائخ نے اس جانب کما حقہ توجہ دی اور جو لوگ معمولی سعی و کوشش سے ایمان لے آئے انکی تعلیم و تربیت کا بھی کوئی مناسب و معقول نظم نہیں کیا گیا حد یہ ہے کہ اس ملک کے باشندوں کو ان کی زبان میں اللہ کا کلام بھی پیش نہ کیا جاسکا اگر اس جانب یہ مقابلہ سیاسی طالع

آرمائیوں اور عسکری مہات کے ۱۰ فی صد بھی توجہ کی گئی ہوتی تو آج حالات بالکل مختلف ہوتے اور اس ملک کی تقدیر ہمیشہ کے لئے بدل گئی ہوتی۔

آج بھی مسلمانانِ ہند کے لئے یہی ایک راستہ ہے داستانِ غفلت بہت طویل اور شربِ تغافل بہت دراز ہو چکی ہے لیکن صبحِ امید اب بھی اس کام کے سوا اور کچھ نہیں اس دعوت کے کام کیلئے کچھ بنیادی اور ٹھوس اقدام کی ضرورت ہے جنکو میں نمبر وار ذکر کرتا ہوں۔

(۱) ہندوستان کی مقامی زبانوں میں اسلام کے دعوتی اور تعارفی لٹریچر — اور بنیادی

طور پر ہمیں دعوتی نقطہ نظر سے ان موضوعات پر لٹریچر مطلوب ہوگا

- ۱ توحید سے متعلق اسلام کی سادہ و مبہنی بر عقل تعلیمات اور انسانی زندگی پر اس کے اثرات نیز شرک کے خلاف عقل و فطرت ہونا۔
- ۲ اسلام میں مساوات و برابری کی تعلیم اور دوسرے مذاہب سے تقابل۔
- ۳ ہندو مذہب میں نا برابری جو اس کے غیر الہامی ہونے کی دلیل ہے۔
- ۴ ہندو مذہب میں غیر اخلاقی تعلیمات جسکی ہندو بزرگوں کی طرف نسبت تحریف و الحاق کا ثبوت ہے۔

۵ مزدوروں سے متعلق اسلام کی منصفانہ تعلیمات،

۶ قرآنی آیات کا انتخاب مع ترجمہ،

۷ احادیث کا انتخاب مع ترجمہ،

پیغمبر اسلام کی سیرت جسمیں خاص طور سے آپ کے اخلاقِ کریمانہ کو
نمایاں کیا گیا ہو،
اسلام کی بنیادی تعلیمات،

یہ بھی ضروری ہے کہ یہ رسائل مختصر ہوں اسلوبِ ناصحانہ اور ہمدردانہ
ہو اشتعال انگیز اور اہانت آمیز نہ ہو طعن اور طنز کی زبان سے مکمل
گریز کیا جائے،

(۲) دعوتی کارکنوں کی تربیت ایک اہم کام ہے
دعوتی تربیت ہمیں تربیت کا ایسا نظام بنانا ہو گا جس سے

ایک طرف کارکنوں میں کام کی تڑپ ہو اور دوسری طرف اس کے
اندر مخاطب کو متاثر کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے اگر ہم اس تربیتی
نظام کے موضوع و مضمون کو چند واضح دفعات میں بیان کرنا چاہیں
تو وہ اس طرح ہونگے:

۱ اسلام میں دعوتِ دین کی اہمیت۔

۲ دعوتِ الی اللہ کا قرآنی اسلوب اور منہاجِ نبویؐ،

۳ ہندو عقائد سے واقفیت،

۴ ہندو قانون سے واقفیت،

۵ ہندو مذہبی تاریخ اور فرقہ جات سے آگہی،

۶ عیسائی مذہب سے بنیادی واقفیت،

۷ ہندو پست و اعلیٰ اقوام کی باہمی کش مکش اور دونوں طبقوں

کے ممتاز رہنماؤں کے حالات سے باخبری۔

مقامی زبان سے واقفیت۔

علم النفس کی مبادیات کی تعلیم،

اس طرح کا ایک مختصر تربیتی نصاب ہونا چاہیے جو ایک دو ماہ میں مکمل ہو جائے اور عام لوگ اس سے استفادہ کر سکیں اور دو سالہ نصاب ہونا چاہیے جو دینی اور عصری درسگاہوں کے فضلاء کے لئے ہو جو اپنی پوری زندگی اس کام کے لئے وقف کر دینے کو تیار ہوں

(۳) جن ریاستوں اور علاقوں میں دعوتی

تربیتی مراکز برائے نو مسلمین کام کے مواقع موجود ہوں وہاں ضروری

ہے کہ نو مسلموں کی تعلیم و تربیت کے ایسے مراکز قائم کیے جائیں جہاں انکو ان کی زبان میں اسلام کی بنیادی تعلیم فراہم کی جاسکے ان کے لئے ان کی مادری زبان میں ایک مختصر مدتی نصابِ تعلیم ہو بے روزگار نو جوانوں کے لئے تکنیکل تعلیم کا انتظام ہو اور اس بات پر پوری توجہ دی جائے کہ ان کے اندر اپنے سابق سماج میں جا کر دعوتی کام کرنے کا جذبہ بیدار ہے۔

(۴) یہ بھی مناسب ہے کہ اولاً اس کام کو منظم

علاقہ کا انتخاب طور پر کرنے کے لئے جنوبی ہند کا انتخاب

کیا جائے اور ایسے علاقوں میں محنت کی جائے جہاں قبائلی لوگ رہتے ہیں یا جو پس ماندہ اقوام میں شمار ہوتے ہیں۔

(۵) ہندوستان کے موجودہ حالات میں اس

تشریر سے گریز!

کام کے لئے سب سے اہم بات یہ ہے کہ کام کی

تشریر سے گریز کیا جاتے خفاہ و راز داری اور اس کی کامیابی

اور نتیجہ خیزی کے لئے شرطِ اول ہے۔ اس کام کو وہی لوگ کر سکتے ہیں جو

اپنے نام دنیا کے اخبارات و جرائد میں تلاش نہ کریں بلکہ ان کو آخرت

کے اخبارات و جرائد میں دیکھنے کے متمنی ہوں جو اس قافلے میں

سرکاتاج بننے کے بجائے جوتے کا تسمہ اور پاتوں کی دھول بننے کو آمادہ

ہوں اور جیسے عورتوں کے لئے نماز کی سب سے آخری صفت افضل ہے۔ اس

طرح اس قافلہ کا سب سے بہتر شخص وہ ہوگا جو اپنا نام سب سے

پیچھے رکھنے کو تیار ہو۔

کلمہ آخری

کارِ دعوت کے طریقہ و اسلوب کی بابت یہ چند تجاویز ہیں۔

مگر حقیقت یہ ہے کہ ہر کام کے لئے سب سے بڑا رہنما سوزِ دروں

اور جذبہٴ دل ہے۔ مسافرانِ شوق کے پاس اگر یہ متاعِ سفر موجود

ہو تو کوئی مشکل نہیں جو آسان نہ ہو اور جو لوگ اس زارِ راہ سے

محروم و تہی دامن ہوں مشکل ہے کہ صورتِ سراپیل بھی ان کی چشمِ تغافل

کو کھول سکے اور خضر کی رہبری بھی ان کیلئے سودمند و چشم کشا ثابت ہو سکے،

حضرت سید الشہید

کی تحریک کا

دعوتی پہلو

پروفیسر عبید الرحمن نشاط - اہل القریٰ نیو یارک، نئے یورک

حضرت سید احمد شہید رائے بریلوی رحمۃ اللہ علیہ (۱۷۸۶ء — ۱۸۳۱ء) کی عظیم الشان دینی تحریک نہ صرف اخلاص و دلالت کے نقطہ نظر سے ایک انتہائی بلند قامت تحریک تھی بلکہ اپنی جامعیت کے لحاظ سے بھی غیر معمولی طور پر مکمل تھی۔ ہمیں اصلاحِ حال کی فکر بھی تھی، اور مجاہدہ کا سوز بھی، دعوت و تبلیغ کی سعی و بے قراری تھی اور جہاد و آرزوئے شہادت کی سراقتدگی بھی۔ ان مختلف رنگوں سے سج کر یہ تحریک انیسویں صدی عیسوی میں ہندوستان کے افق پر اس طرح نمودار ہوئی جیسے قوس قزح نے آسمان پر مختلف ایمانی رنگ بکھیر دیئے ہوں جن میں ہر رنگ دوسرے رنگوں کی دلکشی میں اصفافہ کر رہا ہو۔ اس تحریک کے مختلف پہلوؤں پر متعدد مستند ضخیم کتابیں لکھی جا چکی ہیں مگر مطالعہ مضمون سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک کے صرف دعوتی پہلو کو قارئین کے سامنے پیش

کرنے کی ایک کوشش ہے اس مختصر مضمون میں تفصیلات و جزئیات کے ذکر کا تو موقع نہیں پھر بھی یہ آرزو و امید، اسکے صرف — چند درختوں اور صفات کے اجمالی ذکر کے لئے دل بڑھاتی ہے، کہ اگر اس کے پڑھنے سے کسی ایک شخص کے دل میں دعوت کا وہ درد و فکر پیدا ہو جائے جن کی بنا پر سید صاحبؒ اور ان کے رفقاء نے انتہائی نامساعد حالات میں سیکڑوں اور ہزاروں بلکہ لاکھوں اور کروڑوں انسانوں کو — جیسا کہ آگے آنے والے صفحات شہادت دیں گے — اللہ سے سچی محبت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی وفا دار کا بھولا سبق پھر سے سکھا دیا تھا تو یہ کامیابی راقم الحروف کے لئے حاصل سعی ہی نہیں، حاصلِ حیات ہو گی۔

سید صاحب کی تحریک دعوت و تبلیغ کا سب سے طاقتور غفران کا غیر معمولی اخلاص تھا۔ ان کے پاس نہ ملک تھا، نہ مال، مگر انہیں اخلاص و لہیت کی وہ عظیم الشان دولت حاصل تھی جس کی بنا پر انہوں نے ہندوستان میں اس وقت جب اسلامی تہذیب انحطاط کی آخری سطح کو پہنچ چکی تھی احیاءِ اسلام کے ناممکن کام کو ممکن کر دکھا یا سید صاحبؒ اخلاص کے گوہر بے بہا کی قدر و قیمت جانتے تھے اس لئے انہوں نے اپنی زندگی کے آغاز سے ہی ذاتی طور پر اس کے حصول کیلئے کوششِ تبلیغ کی اور اس کو ایمان کو اپنے دامن میں سمیٹنے میں اپنے شب و روز بسر کئے جس سے ان کی تحریک کے دعوتی دور میں ایک زمانہ منور ہوا۔ مولانا ابوالحسن علی ندوی حضرت سید صاحبؒ کی ابتدائی زندگی کے بارے میں تحریر فرماتے ہیں :-
 ”آپ کو عبادت و ذکرِ الہی کا بے حد ذوق تھا۔ رات کو تہجد گزاری اور دن کو خدمت اور دن کو خدمت گزاری اور تلاوت و دعا و مناجات میں مشغول رہتے

قرآن مجید میں تدبیر فرماتے رہتے۔ یہی آپ کا مشغلہ تھا۔

جب اس ذوق نے آگے بڑھ کر بے چینی و اضطراب کی شکل اختیار کر لی اور آپ کی ذاتی کوشش آپ کی روز افزوں رخصتوں کی طلب و آرزو کی متحمل نہ ہو سکیں تو فطرتِ سلیم نے راہ نمائی کی اور آپ تنہا و پاپا دہ لکھنؤ سے دلی کا طویل فاصلہ قطع کر کے امامِ وقت حضرت شاہ عبدالعزیزؒ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور خود کو تربیت و اصلاحِ حال کے لئے ان کے قدموں میں ڈال دیا۔ وہاں کے قیام کے دوران سید صاحبؒ حضرت شاہ عبدالعزیزؒ کی ہدایات کے مطابق باطنی پاکیزگی اور اخلاص کے حصول کی طرف بڑی ہمت اور انتہائی جالفشانی سے متوجہ ہوئے۔ ذکر و تلاوت و مراقبہ و مجاہدہ میں انتہائی کوشش کی۔ نماز میں آپ کے ذوق و کوشش کا یہ حال تھا کہ ساہنس سال تک عشاء کے وضو سے صبح کی نماز ادا فرماتے رہے۔

و مدت تک یہ دستور رہا کہ رات کا آخری نصف حصہ صرف دو نفلوں میں بسر ہو جاتا ہے۔

حتیٰ کہ سید صاحبؒ کی مخلصانہ کوشش نے بارگاہِ الہی میں شرفِ قبولیٰ حاصل کیا اللہ تعالیٰ نے انہیں اخلاص کے کامل کا وہ مقام بلند عطا فرمایا جس کا شکر، نواب وزیر الدولہ کی وصایا الوذیر۔ میں روایت کے مطابق، وہ ان الفاظ میں فرماتے:۔ ”میں نے مدۃ العمر آنے جانے، لینے دینے، اٹھنے بیٹھنے، حرکت و سکون، غصہ و بردباری، افر و دہر، کھانے پینے، پہننے اور سوار ہونے کا کوئی کام نہیں کیا جس میں رخصتوں کی نیت نہ ہو، اور

کوئی کام میں نے نفس کے تقاضے اور خواہش سے نہیں کیا۔ ۳۷

بعد میں سید صاحبؒ کو ان کے مرشد حضرت شاہ عبدالعزیزؒ نے اجازت و خلافت سے نوازا کر اپنے اعتماد کی جو سند عطا فرمائی اور حضرت مولانا عبدالحیٰ بڈھانویؒ مولانا شاہ اسماعیلؒ، مولانا یوسف صاحبؒ بھلٹیؒ اور شاہ عبد الرحیمؒ جیسے جید علماء و مشائخ وقت نے ان کی غلامی اختیار کی، اور ہر چار سو سے لوگوں نے رجوع عام کیا، اور جوق در جوق لوگ ان کی کوشش سے تعلق مع اللہ کی دولت سے مالا مال ہوئے، اور ہدایت کی ہوائیں اُدھر پہنچنے لگیں جدھر کانھوں نے رخ کیا۔ ان سب کے پیچھے سید صاحبؒ کا اخلاص اور وہ آہ سحرگاہی کام کر رہی تھی جن کے بغیر ساری انسانی تدبیریں ناتمام اور نقوش پھیلے ہیں۔

حضرت سید صاحبؒ کی تحریک کے دعوتی پہلو کا دوسرا روشن عنصر یہ ہے کہ اس میں پورا ذور شریعت مطہرہ کی پیر دی اور سنت محمدیؐ کی اتباع پر تھا۔ سید صاحبؒ نہایت اہتمام کے ساتھ دو باتوں کی دعوت دیتے، توحید و رسالت پر ایمان اور عمل، اور دو باتوں سے نہایت اہتمام کے ساتھ منع فرماتے، شرک و بدعت، توحید کی دعوت میں شرک کی نفی تھی، اور سنت کی دعوت میں بدعت کا انکار، اس طرح ان کی دعوت اصلاً توحید و سنت کی دعوت تھی جو سو فی صدی کلمہ شہادت کے پہنچ پر تھی یہ میزان ایسی سچی تھی جس پر ان سے تعلق رکھنے والا مسلمان بہت جلد اپنی زندگی کی ہر مشغولیت و تفصیل کو پرکھ لیتا کہ اس کی زندگی

۳۷۔ بحوالہ مولانا سید ابوالحسن علی ندوی، سیرت سید احمد شہیدؒ، جلد دوم ص ۱۱۵

کہاں کہاں اسلام کے بنیادی تقاضے سے ہٹ رہی ہے، مولانا رشید احمد گنگوہیؒ حضرت سید احمد شہیدؒ کے بارے میں لکھتے ہیں، ”سید صاحبؒ توحید و رسالت و اتباع سنت پر بیعت لیتے تھے اور بس سید صاحبؒ اتباع سنت کے لئے از حد تاکید فرماتے تھے، اور بدعت کے سخت مامی اور مخالف تھے“ علم سید صاحبؒ ایک اجازت تائیں تحریر فرماتے ہیں، ”حق تعالیٰ کی رضا کا منحصر ہے شریعت کی پیروی میں، جو شخص شریعت محمدی کے سوا کسی اور راستے کو حصولِ رضا کے خداوندی کا ذریعہ سمجھتا ہے وہ شخص جھوٹا اور گمراہ ہے اور اس کا دعویٰ یاطل اور بسموع۔ اور شریعت کی بنیاد دو باتوں پر ہے، ایک ترکِ اشراک، دوسرے ترکِ بدعات۔ ۱۷۸

سید صاحبؒ جس بات کی دعوت دیتے، خود اپنی زندگی میں ہر لمحہ اس پر عمل کرنے کا اہتمام فرماتے تھے، دیکھنے والی آنکھیں گواہی دیتی تھیں کہ شریعت و سنت کا لوزان کے حرکات و سکنات سے عیاں تھا، لوزاب و وزیر الدولہ و صایا الوزیر میں شہادت دیتے ہیں، ”آپ مجسم شریعت و سراپا اتباع سنت تھے، فرماتے تھے کہ مجھے اللہ کے فضل سے فضائل ظاہری، مراتب باطنی اور شن دلی، اور صفائی قلب جو کچھ حاصل ہوئی ہے وہ سب اتباع شریعت کی برکت اور پیروی سنت کی سعادت ہے۔ ۱۷۹

۱۷۹۔ تذکرۃ الرشید صفحہ ۲۷۲

۱۸۰۔ مولانا سید ابوالحسن علی ندوی، سیرت احمد شہید، جلد دوم، صفحہ ۵۳۲

۱۸۱۔ حوالہ سابق جلد دوم صفحہ ۵۱۳

چونکہ توحید و سنت سے غیر معمولی محبت سید صاحب کی ساری کوششوں کا حاصل تھی اس لئے اس میں پختگی نہ صرف خود سید صاحب کا ذاتی شعار بن گئی تھی، بلکہ ایک متعدی صفت کے طور پر ان کے ارادت مندوں میں منتقل ہو جاتی تھی، مولانا ولایت علی رسالہ ”دعوت“ میں لکھتے ہیں ”اگر اس گروہ کا کوئی ادنیٰ مرید بھی ہے تو اس کو بھی تین چیزیں لازم ہوتی ہیں، شرک سے بھاگنا، نماز کی قید، شرع کی تعلیم۔“

سید صاحب کی دعوتی تحریک کا تیسرا درخشاں پہلو یہ ہے کہ اس میں ہر شخص اپنی فطری استعداد اور ذوق کے ساتھ شریک ہو سکتا تھا ان کی نگاہ میں کوئی بے کار اور ناکارہ نہ تھا، وہ شریعت اسلامی پرستوں طریقے سے عمل کرتے ہوئے رہتائے الہی کے حصول کی دعوت دیتے تھے، یہاں ایسا نہ تھا کہ کیفیات میں غلو ہو لیکن شرعی تعلیمات سے غفلت، یا علمی ذوق بلند و بالا ہو، لیکن دل کی انگلیٹھیاں سرد، یا شمشیر و سناں سے پر جوش لگاؤ ہو لیکن داعیانہ جذبات سے دل خالی، یا اصلاح و ارشاد کی مجلسیں پر رونق ہوں لیکن خود اپنی خلوتیں بے بوز۔ یہی وجہ ہے کہ سید صاحب کے قافلے میں امراء اور رؤساں بھی تھے اور عزابار اور فقراء بھی تھے، اور علماء بھی تھے اور مشائخ بھی، تلوار کے دھنی بھی تھے اور شعلہ و سخن کے اساتذہ بھی، مرد بھی تھے اور عورتیں بھی، جوان بھی تھے اور بوڑھے بھی، اور پڑھے لکھے بھی تھے

۱۔ سید ابوالحسن علی ندوی، سیرت سید احمد شہید - جلد دوم صفحہ ۵۲۵

اور بے پڑھے بھی، ان میں وہ مرد بھی تھے جنہوں نے پاسِ شریعت میں اپنے کینے سے ناظر توڑا تو وہ عورتیں بھی جنہوں نے اپنے مردوں پر گھر کے دروازے بند کر دیئے تا آنکہ وہ سید صاحب کے ہاتھ تو بہ کر کے سچی اسلامی زندگی گزارنے کا عہد نہ کریں، ان میں وہ بیٹے بھی تھے جنہوں نے اسلام کی سر بلندی کی خاطر اپنے والدین کے دامنِ شفقت سے دوری اختیار کی تو وہ والدین بھی تھے جنہوں نے اپنے تحتِ جگر کو سید صاحب کی خدمت میں اس آرزو کے ساتھ پیش کیا تھا کہ وہ اسے اپنے ساتھ رکھیں اور خدا کی راہ میں قربان کرائیں سید صاحب کی دعوت عام تھی اور اس پر لبیک کہنے والے ہزاروں، لاکھوں انسان زندگی کے مختلف میدانوں سے نکل کر آئے تھے، سب کے سامنے ایک ہی شاہراہ تھی شریعتِ مصطفوی کی روشن راہ۔ سب کی منزل ایک تھی اللہ سے سچی وفاداری اور اس کی رضا کا حصول، یہاں سب کی قدر تھی سید صاحب کی وسعتِ قلبی پر سایہ نگن تھی اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے قبولیت کی امید نے سب کا دل تھما رکھا تھا۔

حضرت سید صاحب کی دعوتی سعی و جدوجہد کا چوتھا دلفریب اور پرشکوہ پہلو یہ ہے کہ انہوں نے سنتِ نبویؐ کے مطابق اپنی دعوتی کوششوں کی کانیائی کے لئے ہر جائز طریقہ اختیار کیا، یہ بات پورے اعتماد کے ساتھ کہی جاسکتی ہے کہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا انتہائی خصوصی معاملہ دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اگر خدا کا یہ بندہ کائنات اور قادرِ کل کے سامنے اپنی پیشانی خاک پر رکھ دے تو خدا اس بندے کی بڑی سے بڑی مانگ پوری کر دے، ایک دو نہیں

سیکڑوں ایسے واقعات تاریخ نے ضبط کر لئے ہیں کہ انہوں نے اپنے رب سے جو مانگا وہ انہیں ملا۔ لیکن یہ ان کے مقامِ عبدیت کا کمال اور سنتِ نبوی سے غیر معمولی مناسبت کا حسن تھا کہ انہوں نے اپنے دعوتی مقاصد کی خاطر ہر جائز طریقہ اختیار کیا اور ہر ممکن کوشش فرمائی جس کی مختصر تفصیل مندرجہ ذیل ہے۔

(الف) سب سے پہلے سید صاحب نے اپنی پوری زندگی کو دعوتی مشرب میں اس طرح ڈھال لیا کہ جو شخص بھی ان کے قریب آتا، اسلام کا پیغام لے کر جاتا۔ امیر خاں کی فوج میں قیام کے دوران آپ کا یہ رنگ نہایت درخشاں تھا۔ لوگوں میں آپ کی قبولیت دعا کا بڑا چرچا تھا۔ حاجت مند آپ سے دعا کر کے لے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تو جسمانی تکالیف سے نجات اور دنیاوی حاجات کے پورا ہونے کی امید سامنے ہوتی، لیکن جب واپس جاتے تو ان کے دل میں شریعتِ محمدیؐ سے محبت کا بیج پڑ چکا ہوتا۔ مولانا ابوالحسن علی ندوی حضرت سید صاحب کے یہ طریقہ تبلیغ اور اسکے اثرات کے ذیل میں وقائعِ احمدی سے جو واقعات نقل فرماتے ہیں ان کا انتخاب اور اختصار مندرجہ ذیل ہے، ایک سپاہی جو مدنا رو، میں مبتلا تھا، حضرت امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے فرمایا: اگر تم سب برے کاموں سے توبہ کر دو اور پانچوں وقت کی نماز پڑھنے کا اقرار کرو تو میں اپنے شافی مطلق و معبودِ برحق سے دعا کروں وہ اپنی عنایت بے نہایت سے شفا بخشے، پتھاری مہار بخش نے... اپنی دوکان میں برکت کی دعا کی استدعا کی، آپ نے فرمایا: ... آج سے اپنا نام اللہ بخش رکھو اور سب بُرے

کاموں سے تائب ہو، پانچوں وقت نماز پڑھو، جھوٹ نہ بولو، دغا فریب جان
 بوجھ کر نہ کرو، اپنا مال کسی کو کم نہ دو اور غیر کا زیادہ نہ لو،..... میرے کے قاضی
 اللہ بخش اور ناگور کے قاضی خدا بخش کو شکر سے رخصت ہونے کے وقت
 نصیحت فرمائی:، شرک کے اقوال، افعال چھوڑ دو، یہی نصیحت ہے، یہ
 پسند و نصیحت کا یہ سلسلہ انتہائی مقبول ہوا، اور امیر خاں کی فوج میں قیام کے
 دوران اور اس کے بعد کے امداد میں اس سے بہت بڑے پیمانے پر خلقِ خدا
 کو فائدہ پہنچا، آپ کی خدمت میں جو شخص بھی توبہ و اصلاح کی نیت سے حاضر
 ہوتا، ان پسند و نصائح سے نوازاجاتا اس طرح آپ سے استفادہ کرنے
 والوں کی تعداد غیر معمولی طور پر بڑی ہے،

(ب) پھر سید صاحب اپنے مقام پر بیٹھ کر تربیت و اصلاح کے لئے
 آنے والوں کا انتظار نہیں فرماتے تھے، بلکہ سنت نبوی کے مطابق خود لوگوں
 کے پاس جاتے تھے اور انھیں اللہ کی طرف بلاتے تھے، یا اس مقصد کیلئے
 کوئی دوسرا مناسب موثر طریقہ اپناتے تھے، جہاں موقع ملتا حضرت مولانا
 عبدالحی بدھانوی، شاہ اسماعیل شہید یا کسی دوسرے بزرگ کے ایمان
 پر درموا عطا ہوتے جہاں ضرورت ہوتی خود بھی خطاب فرماتے، جہاں فائدے
 کی امید ہوتی ذکر و معمولات توفیق کئے جاتے، جہاں مناسب سمجھا جاتا،
 دعوتِ خطوط بھیجے جاتے، جب وقت کا تقاضہ ہوتا تو خود اور ہدایا کے بھیجے
 کا نظم کیا جاتا، جب ضرورت محسوس کی جاتی کتابیں لکھی اور لکھوائی جاتیں
 (جن میں صراطِ مستقیم اور تقویۃ الایمان کا نام سرفہرست ہے) اور ان سب

کو دعوت کے ذرائع کے طور پر اپنایا جاتا۔

(ج) اس کے علاوہ چونکہ سید صاحب کی نظر اس حقیقت پر تھی کہ کوئی بھی تحریک اپنے کارکنوں کے ایشیاء سے ہی پر دان چڑھتی اور پھلتی پھولتی ہے اس لئے انہوں نے ایسے کارکنوں کو تیار کرنے کا بڑا اہتمام کیا جنہیں ان کی دعوتی تحریک سے پوری پوری مناسبت ہو اور جن میں اخلاص و للہیت کا وہ کمال پیدا ہو جائے جس سے وہ دعوت کی ذمہ داری نباہ سکیں اس مقصد کے لئے سید صاحب نے اپنے ارادت مندوں کی ایک بڑی جماعت کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا، ان کے اخراجات برداشت کئے، ان کی تربیت کی فکر کی اور اس طرح ایک ایسی جماعت تیار کر دی جس نے ان کی زندگی میں اور ان کے بعد ان کے دعوتی مشن کے چراغ کو اپنے خون جگر سے روشن رکھا اور اس مشن سے وفاداری کا حق ادا کر دیا نواب صدیق حسن خاں شہادت دیتے ہیں: ”آپ کے خلفاء کے مواعظ نے سر زمین ہند کو شرک و بدعت کے خس و خاشاک سے پاک کر دیا اور کتاب و سنت کی شاہراہ پر ڈال دیا۔ ابھی تک ان کے مواعظ و پند کے برکات جاری و ساری ہیں۔“ ۹

(د) ان سب کے علاوہ ایک انتہائی اہم اور طاقتور ذریعہ جسے سید صاحبؒ کے دعوتی نظام میں بہت اہمیت حاصل تھی، دعاؤں کا اہتمام تھا، وہ اپنے مقصد کے لئے ہر ممکن کوشش فرماتے لیکن یہ حقیقت ایک لمحہ کے لئے بھی نگاہوں سے اوجھل نہ ہوتی کہ فیصلہ بارگاہِ الہی سے ہوتا ہے اس لئے اپنی کوشش کی قبولیت اور معد میں کامیابی کے لئے نہایت اہتمام اور کمال تقزز کے ساتھ دعا فرمایا کرتے۔ سید صاحبؒ دعوتی گفتگو سے پہلے بھی دعا کرتے اور اس کے بعد بھی، انفرادی، اجتماعی دعا کرتے

اور اجتماعی ہدایت کی دعا رہی اپنے لب سے مانگا کرتے اور اپنے رفقاء کو ساتھ لے کر بھی۔ ان کی عادتوں میں کچھ ایسا اثر تھا کہ انکھیں برسے لگتیں، دل سینوں سے نکلنے لگتے اور لوگ بے خود بے حال ہو جاتے، ان کی دعوتی تحریک جو مقبول ہوئی اور برگ و بالاں اس میں ان کی دعاؤں کا بہت بڑا حصہ ہے۔

سید صاحبؒ کی دعوتی تحریک کی پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ وہ جان و دل سے دعوت کے کارِ عظیم کو ہر حال میں کرنے اور اس راہ کے مصائب کو صبر و شکر کے ساتھ برداشت کرنے کے لئے تیار رہتے تھے، گویا ”وَتَوَاصُوا بِالْحَقِّ وَتَوَاصُوا بِالصَّبْرِ“ اور آپس میں تاکید کرتے رہے سچے دین کی اور آپس میں تاکید کرتے رہے تحمل کی ”کا حکم ہم وقت نگاہوں کے سامنے تھا۔ اس راہ میں جب سر بلند کر کے دعوت الی اللہ کی ذمہ داری ادا کرنے کی ضرورت پڑی سید صاحبؒ نے سر بلند کر کے یہ ذمہ داری ادا کی، اور جب کبھی سر جھکا کر پتھر کھانے کا مقام آیا، سر جھکا کر پتھر کھانے کی سنت ادا کی، لکھنؤ کے ایک دعوتی سفر کے دوران جب وہاں کی حکومت وقت نے سید صاحبؒ پر پابندی لگائی کہ وہ کسی شیعہ کے سنی عقیدہ کے ماننے اور ان کے حلقہ ارادت میں شامل ہونے کو قبول نہ کریں اور صراحتاً یہ کہلوادیا کہ اگر انہوں نے اس کے خلاف کیا تو ان کے قیام کی جگہ کو توپوں سے اڑا دیا جائے گا تو سید صاحبؒ نے بے خوفی کے ساتھ اس حکم کو ٹھکرا دیا، اور پیغام لانے والے سے فرمایا: ”اگر کہا جاتا کہ تم ہمارا دُعا ہو، شہر سے چل جاؤ اس میں کوئی عذر و حیلہ نہ ہوتا۔ ہم مان لیتے۔ لیکن یہ کیا بات ہو کہ کلمہ خیر لوگوں کو تعلیم نہ کر دو۔ یہ بات اسلام کے خلاف ہے۔ طالب خدا سنی ہو یا شیعہ جو میرے پاس آئیگا میں اس کو ضرور راہِ حق سکھاؤں گا۔“

ایک بار جب آپ نے بتیوں کے ایک تافلہ کو تبت میں تبلیغ کا کام سونپا تو انہیں رخصت کرنے کے وقت فرمایا: ”وہاں جا کر مسلمانوں کو احکام توحید و سنت سکھاؤ اور شرک و بدعت سے بچاؤ، مگر ایک بات ضرور کرنا کہ کوئی تم کو لکڑی، پتھر، لات گھونہ کتا ہی مارے تم اس پر صبر کرنا اور ان کو کچھ نہ کہنا۔ اسی طور پر تعلیم و تلقین کرتے رہنا، اسی طرح گلگتہ کے پاس چالگام نامی مقام کے کچھ لوگوں کو نصیحت فرمائی: جابجا سیر اور دورہ کرتے رہنا اور توحید و سنت کا جو مضمون تم نے یہاں سیکھا ہے وہی لوگوں کو سکھانا اور ان سے شرک و بدعت کے کام چھڑانا۔ اور جو تم کو مارے کوٹے رنج و اذیادے، صبر کرنا اور وعظ و نصیحت سے باز نہ رہنا۔“

یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ سید صاحب کی تحریک اس دور میں سامنے آئی جس میں ہندوستانی مسلمان اخلاقی، مذہبی، سیاسی زبوں حالی و انحطاط کے سب سے زیادہ آزمائشی دور سے گزر رہے تھے۔ ان کے ہاتھ سیاسی قوت نکل چکی تھی۔ مذہب کا حفاظتی حصہ و سہارا ان سے عمومی طور پر چھوٹ چکا تھا اور کوئی ایسی اخلاقی کمزوری باقی نہیں رہی تھی جسے انہوں نے نہ اپنا لیا ہو۔ اب تو احیاء اسلام کی ہلکی سی امید بھی کبھی ان کے دروازے پر دستک نہیں دیتی تھی۔

ایسے وقت میں مسلمانان ہند کو نہ صرف اپنے اسلامی تشخص کی حفاظت کی دعوت دینا بلکہ احیاء اسلام کے فریضے کے لئے کھڑا کر دینا اور اسے قائم کر کے دکھا دینا ایک ایسا بزرگ معمولی واقعہ ہے جس پر عقل کو حیرانی اور دل کو فخر ہے۔ اس ایک مردِ خود آگاہ کے اخلاص و سعی نے جو عمیر العقول کا نامہ انجام دیا اس کی شہادت مولوی عبدالاحد صاحب ان الفاظ میں دیتے ہیں ”حضرت سید صاحب کے ہاتھ پر

چالیس ہزار سے زیادہ ہندو وغیرہ کفار مسلمان ہوئے اور تیس لاکھ مسلمانوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور جو سلسلہ بیعت آپ کے خلفاء اور خلفاء کے خلفاء ذریعہ تمام اردوئے زمین پر جاری ہے، اس سلسلے میں تو کروڑوں آدمی آپ کی بیعت میں داخل ہوئے۔ آپ کی تحریک نہ صرف ہندوستان کے کونے کونے میں پہنچی بلکہ ہندوستان کے باہر بھی کئی اہم ملکوں میں اس کے اثرات قائم ہوئے۔ آپ نے ہندوستان میں خود کئی اہم دعوتی اسفار کئے بسندھ اور سرحد میں خود قیام فرمایا اور اپنی دعوت کو عام کیا اس کے علاوہ حیدرآباد دکن، بمبئی، مدراس میں مولانا سید محمد علی رامپوری اور مولانا ولایت علی عظیم آبادی، پورب میں مولانا ولایت علی صاحب اور مولانا سخاوت علی صاحب جو پوری اور بنگال میں مولانا کرامت علی صاحب نے انتہائی کامیابی کے ساتھ یہ فرض ادا کیا۔ نیپال میں مولانا جعفر علی صاحب، افغانستان میں آپ کے خلیفہ مولوی حبیب اللہ صاحب اور پنجاب میں ان کے خلیفہ مولوی عبداللہ صاحب غزنوی نے دعوت کا کام سرانجام دیا۔ تبت میں آپ کے مقرر کئے ہوئے افراد جن میں چھ مرد تھے اور تین عورتیں، نے ہزاروں افراد کو دین کی راہ دکھائی پھر انہوں نے اس تحریک کو چین پہنچایا۔ حج کے سفر کے دوران ایک بڑی تعداد نے بیرون ہند بھی آپ سے استفادہ کیا۔ اس کے علاوہ جادا، بلغار اور مراکش وغیرہ کے بہت سے افراد نے بھی آپ سے استفادہ کیا اور اسی طرح ان دور دراز ملکوں تک آپ کی آواز پہنچی۔

یہی نہیں، بلکہ سید صاحب کی شہادت کے بعد ہندوستان میں جو اہم دینی تحریکیں اور ادارے سامنے آئے، ان سب نے کسی نہ کسی درجے میں اس منہج خیر

برکت سے روشنی مستعار لی۔ نثار علی عرف تیتومیاں کی پوری بنگال کی مشہور تحریک، تحریک اہل حدیث، صادق پور کامرکز جہاد، سہارنپور، دیوبند اور ندوۃ العلماء کے دینی تعلیمی ادارے۔ یہ صرف چند نام ہیں جو اس تحریک کے گہرے، وسیع اور دیرپا اثرات کی نشاندہی کرتے ہیں۔ اذیہ سب برکت ایسے مرد مومن کی مخلصانہ دعوتی فکر کی تھی جس کے ہاتھ میں نہ حکومت تھی، نہ قدموں میں دولت مگر جس کی کوشش و ہمت سے بہت ہی قلیل عرصے میں اسلام ایک بار پھر اپنے خاکستر سے اٹھا اور لوگوں کی زندگیوں میں اس آب و تاب کے ساتھ قائم ہوا کہ قرونِ اولیٰ کی یاد تازہ ہو گئی۔ یہ سب باتیں بس اس کل کی ہیں جو ابھی گیا ہے۔ لیکن یہ اتنی بلند ہیں کہ ان کا تذکرہ کرنے اور پڑھنے والوں کی آنکھیں بے اختیار بھیگ جاتی ہیں اور دل استعجاب و محبت سے پوچھتا ہے۔

ایسی چنگاری بھی یارب اپنے خاکستر میں تھی

”خوہ کتنے بڑے مدرسے ہوں (ہم خود مدرسے کے آدمی ہیں) کیسی جامعات ہوں کیسی ہی علمی تحقیقات ہوں، کیسے کیسے دارالشر ہوں اور کیسے محقق اور معتمد ہوں اور باخدا بندے ہوں (اس کو بھی میں کہتا ہوں) لیکن اگر مسلمانوں نے یہ ہدایت و تبلیغ کا کام چھوڑ دیا کہ یہاں کے عام باشندوں اور اکثریت کے سامنے یہ بات نہیں آئی تو یہ زندگی جو ہم گزار رہے ہیں یہ زندگی حیوانی زندگی ہے، نفسانی زندگی ہے اور کہیں کہیں شیطانی زندگی ہے۔ آخر زندگی تو وہ ہے جو خدا کے فرمان کے مطابق گذاردی جائے۔“

”مسلمانوں کے ہدایت اور نمونہ بننے کا کام اور کُنْتُمْ لِّلْفَنَاسِ کَانَءِیْب اَمْرُکُمْ لَمَّا نَسُوا مَا کَانَءِیْب اَمْرُکُمْ اَخْرَجْتُمْ لِنَافْسِکُمْ مِّنْ دُونِہَا فَاُولٰٓئِکَ لَیْسَ لَہُمْ اَمْرٌ شَیْءٌ“

تو جو نہیں کی تو یاد رکھئے نہ یہ ملک بچے گانہ یہ تہذیب بچے گی اور نہ پھر ہم بچیں گے۔“

مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی دامت برکاتہم

ہندوستان میں دعوت کے کام کو آج اور کل پر نہیں مالا جا سکتا

★ — مولانا سید جلال الدین عمری، اداہ تحقیق و تصنیف پور علی گڑھ

یہ ملک جس میں ہم رہتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کے دین کو پہنچانے اور
یہاں کے لوگوں کے سامنے اسے صحیح شکل میں پیش کرنے اور اس کی تعلیم
کو واضح کرنے کی کیا اہمیت ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ ملک لمبا چوڑا
اور وسیع عریض ملک ہے یہاں چین کے بعد دنیا کی سب سے بڑی
آبادی رہتی رہتی ہے ۱۹۹۱ء کی مردم شماری کے مطابق نوے بانوے (۹۰۹۲)
کروڑ اس کی آبادی ہے اب ہو سکتا ہے یہ آبادی ایک ارب کے قریب
پہنچ گئی ہو اگر دنیا کی موجودہ آبادی جیسا کہ اندازہ ہے پانچ ارب مان لی
تو اس کا ہر پانچواں فرد ہمارے ملک ہندوستان میں ہے یہاں کے بڑے
بڑے شہروں کو اگر آپ دیکھیں تو ہر شہر ایک ملک کے برابر نظر آئے گا۔
پچھلی مردم شماری میں بمبئی کی آبادی ایک کڑور دس لاکھ، اور کلکتہ کی ایک کروڑ

تھی، دلی کی اسی پچاسی لاکھ تھی اتنی آبادی کے آپ جانتے ہیں کتنے ہی ممالک پاتے جاتے ہیں یوں کہنا چاہیے کہ ہمارا ایک ایک شہر ایک ایک ملک کے برابر ہو گیا ہے، اس میں مسلمانوں کی آبادی خود گورنمنٹ کے اعداد و شمار کے مطابق تقریباً گیارہ کروڑ ہے مسلمانوں کا احساس ہے کہ یہ مردم شماری اور اعداد و شمار بہت زیادہ صحیح نہیں ہیں اسے آپ کچھ بڑھا بھی سکتے ہیں، اگر آپ اسے پسند کر وڑمان لیں تو اتنی بڑی مسلم آبادی والے ممالک دنیا کے نقشہ پر چند ایک ہی ہیں، فطری طور پر اتنی بڑی آبادی کے بے شمار مسائل اور ضرورتیں ہیں انہیں نظر انداز نہیں کیا جاسکتا، بلکہ لازماً انہیں پیش نظر رکھنا ہوگا دینی اور اخلاقی لحاظ سے یہ امت بڑی کمزوریوں میں مبتلا ہے اس کے عقائد بھی متاثر ہیں اور اخلاق بھی، اس کے معاملات کا رخ بھی خالص اسلامی نہیں ہے، یوں کہنا چاہیے کہ ہر پہلو سے وہ اسلامی معیار سے فروتر ہے اس لئے اس عظیم امت کے بارے میں ہم فطری طور پر سوچتے رہتے ہیں اور سوچتے رہنا بھی چاہیے یہ ہماری دینی ذمہ داری ہے۔ اسے حدیث شریف میں امت کے ساتھ نصیحت اور خیر خواہی سے تعبیر کیا گیا ہے مسلم شریف کی یہ حدیث ہم سب کے ذہن میں یقیناً موجود ہوگی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

الدِّينُ النَّصِيحَةُ قَالُوا لِمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لِلَّهِ وَكَتَابِهِ

وَلِرَسُولِهِ وَلِأَهْلِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَتِهِمْ

بڑا کام

یہ گویا ایک بڑا کام ہے جو یہاں ہونا چاہئے اور میرا خیال ہے ہم اس کے لئے فکر مند بھی ہیں اور کسی نہ کسی درجہ میں کام انجام پا بھی رہا ہے اسے اور بہتر طریقے سے انجام پانا چاہیے لیکن اس ملک کی بہت بڑی اکثریت جسکی تعداد اسی کروڑ کے قریب ہے غیر مسلموں پر مشتمل ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہوئے بھی اسلام سے بڑی حد تک بیگانہ اور ناواقف ہے اسلام کے بارے میں اس کے اندر طرح طرح کی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں بلکہ اسے اسلام سے ایک طرح کی نفرت ہے اس کے بڑے گہرے اسباب ہیں ہمیں کھلے دل سے تسلیم کرنا چاہئے کہ ان کا تعلق ہماری کوتاہی بے علمی اور غلط رویہ سے بھی ہے اس کے ساتھ آزادی وطن سے پہلے انگریزوں اور آزادی کے بعد فرقہ پرست تنظیموں کی مسلسل کوشش رہی ہے کہ یہاں کی غیر مسلم آبادی مسلمانوں سے دور رہے اور مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان جو اختلافات پائے جاتے ہیں وہ باقی رہیں اور نئے اختلافات پیدا کئے جاتے رہیں۔ ہماری کوتاہی یا کمزوری رہی کہ ہم نے اس بات کی

کوشش نہیں کی کہ ان سے قریب ہوں ان کو سمجھیں اور ان کے شکوکِ شہتا کو دور کریں اس کام میں بعض رکاوٹیں بھی بیان کی جاسکتی ہیں لیکن ایک بڑی سہولت اور آسانی بھی ہمیں حاصل ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہاں کی وسیع آبادی کے درمیان پھیلے ہوئے ہیں ہمارے یہاں تو تقریباً ہر گاؤں ہر بستی میں آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیر مسلم بھی موجود ہیں یوپی، بہار، اور بنگال وغیرہ میں خالص مسلم آبادی والے علاقے بھی آپ کو ملیں گے جن کے آس پاس کی آبادیاں غیر مسلموں کی ہوں گی لیکن اس کے باوجود عجیب و غریب بات یہ ہے کہ مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان ایک دیوارِ حائل ہے، تعلقات میں، میل جول میں، روابط میں ایک حجاب ہے کہ ساتھ رہتے ہوئے بھی ایک طرح کی اجنبیت اور دوری ہے ایک چھوٹی سی بات ہے کہ وہ نہیں جانتے کہ نماز کی ہمارے نزدیک کیا اہمیت ہے، اور اس کی پابندی کو ہم کیوں ضروری سمجھتے ہیں، اس وقت میں ایک واقعہ سنا نا چاہتا ہوں ایمرِ جنس کے دور کا واقعہ ہے ہم کئی ایک اصحاب علی گڑھ جیل میں تھے ہمارے ساتھ مختلف پارٹیوں سے تعلق رکھنے والے غیر مسلم بھی تھے ان میں ایک حبیب مقامی کالج کے تارخ کے لکچرر تھے اسلامی تاریخ کی بھی انہیں اچھی خاصی معلومات تھیں وہ بڑی حیرت سے ہم لوگوں کو دین میں پانچ مرتبہ نماز پڑھتے دیکھتے تھے ایک مرتبہ گفتگو کے دوران میں انہوں نے کہا کہ یہاں فرصت ہے آپ ہر وقت نماز پڑھتے رہتے ہیں کیا آپ لوگ اپنی

عام زندگی میں بھی اسی طرح نماز پڑھتے ہیں جب ہم لوگوں نے بتایا کہ ہم لوگ ہر روز ہر موسم میں ہر طرح کے حالات میں اسی طرح پابندی کرتے ہیں اس میں دانستہ کوتاہی نہیں کرتے تو ان کی حیرت میں اور اضافہ ہو گیا انہوں نے کہا آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں کوئی یونیورسٹی سے متعلق ہے کوئی لکھنے پڑھنے کا کام کرتا ہے، کوئی کاروباری ہے آپ کی گھریلو ذمہ داریاں بھی ہیں، سب کے ساتھ آپ پانچ وقت کی نماز کے لئے کیسے وقت نکال لیتے ہیں اور دن کا اتنا وقت نماز میں صرف کرنے کے بعد اور ذمہ داریاں کس طرح ادا کرتے ہیں ان صاحب کے ذہن میں یہ بات تھی کہ جس طرح مندر یا گرجا گھر میں عبادت کے لئے مخصوص پجاری ہوتے ہیں اسی طرح مسجد میں مؤذن ہوتا ہے وہ وقت پر اذان دیتا ہے اور جسے کوئی کام نہیں ہوتا یا جسے فرصت مل جاتی ہے وہ مسجد چلا جاتا ہے جس طرح انوار کو چرچ میں بڑا مجمع ہوتا ہے اسی طرح جمعہ کو مسلمان بڑی تعداد میں جمع ہو جاتے ہیں،

جب لکچر صاحب کی بات ختم ہوئی تو میں

دوری اور اجنبیت نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ کتنے افسوس

اور صدمے کی بات ہے کہ ایک ہزار برس کے طویل عرصے میں ہم اس ملک کی اکثریت کو یہ نہ بتا سکے کہ ہم پانچ وقت کی نماز کے پابند ہیں اور اسے پابندی کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں دوسرے سے بہتر طریقے سے ادا کرتے ہیں یہ کتنی بڑی دور اور کتنا بڑا حجاب ہے؟

ایک موقع پر ایک جلسہ میں جس میں ہندو مسلم دونوں ہی موجود تھے میں نے غیر مسلم احباب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں یہاں تقریباً ایک ہزار برس سے رہ رہا ہوں لیکن مجھے نہیں معلوم کہ آپ ہولی کیوں مناتے ہیں؟ دیوالی کیوں مناتے ہیں؟ آپ کے اور تہوار بھی ہیں؟ لیکن میں نہیں جانتا کہ ان کے پیچھے کیا تصورات ہیں؟ اسی طرح آپ کو ہمیں معلوم ہماری عید کیا ہے؟ بقر عید کیا ہے؟ خاص مواقع پر یہ خوشی کیوں منائی جاتی ہے؟ ان کے پیچھے کیا فلسفہ ہے؟ میں نے یہ کہانی بات تو میں نے آپ کے سامنے ہمت کر کے کہہ دی، لیکن اگر میں کس دوسرے ملک میں جاؤں یورپ جاؤں، امریکہ جاؤں یا کس اور ملک میں جاؤں وہاں جا کے کہوں کہ سرزمینِ ہند میں ہم لوگ ایک ہزار برس سے ساتھ میں رہ رہے ہیں لیکن مجھے نہیں معلوم کہ میرے غیر مسلم بھائی اپنے تہوار کو کیوں مناتے ہیں؟ اور انہیں اس کا علم نہیں کہ میری عید کیا ہے؟ اور وہ کیوں منائی جاتی ہے؟ تو میرے اس بیان کو شاید وہ مذاق سمجھیں گے یا مجھے پاگل اور خطبلی قرار دیں گے اس لئے کہ دنیا کا قاعدہ یہ ہے کہ کسی ملک میں باہر سے لوگ آتے ہیں، وہ وہاں کی تہذیب، تمدن اور معاشرت کا مطالعہ چند مہینوں میں یا دو ایک سال میں کر لیتے ہیں وہ یہ سمجھ ہی نہیں سکتے کہ ایک ہزار برس سے جہاں ایک قوم رہی ہو وہ وہاں کے تہواروں تک سے ناواقف ہوگی، یہ ایک آہنی دیوار ہے جو دونوں قوموں کے درمیان موجود ہے معلوم نہیں یہ دیوار کب تک رہے گی یہاں کے غیر مسلم ہمارے

دکھ درد اور خوشی اور مسرت سے واقف اور نہ ہم ان کے رنج و راحت سے آشنا وہ ہمارے مسائل سے باخبر اور نہ ہم ان کے مسائل سے آگاہ یہ صورت حال واقعہ یہ ہے کہ بہت حیرت انگیز بھی ہے، توبہ خیز بھی اور صحیح بات یہ ہے کہ توجہ طلب بھی ہے،

ہدی للناس

تعلقات کی جو قربت ہونی چاہئے تھی اس کے ختم ہونے کی وجہ سے ہم جب بھی سوچتے ہیں اپنے بارے میں سوچتے ہیں یقیناً ہر شخص کو اس کا حق ہے کہ پہلے وہ اپنے گھر کو دیکھے، لیکن بول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو ساری دنیا کے لئے بھیجا ہے اور ہم فخر کے ساتھ کہتے ہیں اور صحیح کہتے ہیں، اس میں کوئی مبالغہ بھی نہیں ہے کہ قرآن ساری دنیا کے لئے ہدی للناس ہے اور اس کو لانے والی ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت للعالمین یعنی ساری دنیا کے لئے رحمت ہیں، لیکن موجودہ دنیا کو یا یوں کہتے ہمارے ملک کو ابھی تک یہ معلوم نہیں ہے کہ آپ کی ذات بابرکات نوزع انسانی کے لئے ہر پہلو سے رحمت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں انسانوں کے دکھ درد کا مداوا ہے دنیا اور آخرت کی کامیابی اسی میں ہے، سوچنا چاہئے کہ جو دین ساری دنیا کے لئے تھا، ہم نے اسے اپنی حد تک محدود کر رکھا ہے اپنے دائرے سے باہر اسے پہنچانے کی کوشش نہیں کی،

اصلاحی فکر

اس میں شک نہیں کہ ہم اپنی ذات سے غافل نہیں ہو سکتے، ہمیں اپنی اصلاح کی

فکر کرنی چاہئے اور اس کی خامیوں کو دور کرنا چاہئے، ہمیں اپنے گھر اور خاندان کی بھی فکر کرنی ہوگی مسلمانوں کی اصلاح سے بھی ہم غفلت نہیں برت سکتے اس کے ساتھ ہم پر دعوتِ دین کا فرض بھی عائد ہوتا ہے ہمیں ساری دنیا میں اللہ کا دین پہنچانا ہے ان میں سے ہر کام کی اہمیت ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان میں کوئی خاص ترتیب ہے اور اسی ترتیب سے یہ انجام دئے جائیں گے ایک مرحلہ طے ہو جائے تو دوسرا مرحلہ شروع کیا جائے گا مثال کے طور پر قرآن کا حکم ہے، ”قُواْ اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا“ (التحریم ۶) اس میں کہا گیا ہے کہ اپنے آپ کو بھی اور اپنے بیوی بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پہلے اپنی پوری طرح اصلاح کر لو اور ہر پہلو سے پوری طرح تیار ہو جاؤ تب بیوی بچوں کی طرف توجہ کرو، بلکہ یہ دونوں عمل ایک ساتھ انجام دینے ہونگے اگر آدمی یہ سوچے کہ پہلے میں پوری طرح مکمل ہو جاؤں تب اپنے بیوی بچوں کی فکر کروں تو شاید اس طرف توجہ ہو ہی نہیں پائے گی، اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک طرف یہ کہا گیا، ”وانذار عشیرتک الاقربین“ اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو ڈراؤ اس کا مطلب یہ ہے کہ خاندان کی اہمیت ہے، اسے نظر انداز نہیں کیا جاسکتا اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو سیادت کا مقام حاصل تھا اس وجہ سے بھی اس طرف

توجہ کی ضرورت تھی اس کے ساتھ یہ بھی کہا گیا اَلتَّنْذَارُ اُمَّ الْقُرَى وَمِنْ حَوْلِهَا یعنی یہ قرآن ہم نے آپ پر اس لئے نازل کیا ہے کہ آپ اس کے ذریعہ مکہ اور اس کے آس پاس کی آبادی کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرا ہیے،

اس سے اس بات کا اشارہ ملتا ہے کہ یہ دعوت پھیلے گی، یہ صرف اُمّ القریٰ تک محدود نہیں رہے گی بلکہ یہ عام ہوگی اور اس کا دائرہ وسیع تر ہوگا اسے ساری دنیا تک پہنچنا ہے اور وہ پہنچے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو بعض امتیازی خصوصیات بیان کی ہیں حدیث میں ان کی تفصیل موجود ہے ان میں ایک بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی بَعَثْتُ لِلنَّاسِ عَامَةً یعنی میری بعثت تمام انسانوں کے لئے ہوتی ہے، یہی بات سورۃ اعراف میں ان الفاظ میں کہی گئی ہے،

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ
إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مَلِكُ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ
إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَا مَنُوا
بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيُّ الْأَخِي
الَّذِي يَوْمَنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ
وَاتَّبِعُوا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ
(الاعراف ۱۵۸)

اے محمد! کہہ دو کہ انسانوں! میں تم
سب کی طرف اس خدا کا پیغمبر ہوں
جو زمین آسمانوں کی بادشاہی کا
مالک ہے اس کے سوا کوئی خدا
نہیں ہے وہی زندگی بخشتا ہے
اور وہی موت دیتا ہے پس ایمان
لاؤ اللہ پر اور اس کے بھیجے ہوئے
نبی امی پر جو اللہ اور اس کے ارشاد

کو مانتا ہے اور پیروی اختیار کرو اس کی امید ہے کہ تم راہِ راست پالو گے۔“

آپ دیکھتے ہیں کہ مکہ میں اپنی ذات کی طرف بھی توجہ ہے، خاندان کی طرف بھی توجہ ہے، ساتھیوں کی طرف بھی توجہ ہے اور اپنی زیادہ توجہ ہے کہ کبھی ذرا سی نظر ہٹی تو قرآن نے فوراً متوجہ کیا میں اسی روشنی میں سورۃ کہف کی ان آیات کو دیکھتا ہوں فرمایا:-

اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم! تمہارے	واقل ما اوحی الیک
رب کی کتاب میں سے جو کچھ تم پر	من کتاب ربک لا تبدل
وحی کیا گیا ہے اسے (جوں کا توں)	لکلماتہ ولن تجد
سناد و کوئی اس کے فرمودات	من دونه ملتحدہ
کو بدل دینے کا مجاز نہیں ہے اور	واصبر لنفسک مع
اگر تم کس کی خاطر اس میں رد و بدل کرو	الذین یدعون ربهم
گے) اس سے بچ کر بھاگنے کے لئے	بالعداۃ والعشیٰ یریدون
کوئی جائے پناہ نہ پاؤ گے اور اپنے دل	وجہہ ولا تعد
کو ان لوگوں کی معیت پر مطمئن کرو جو	عیناک عنکم ترید
اپنے رب کی رضا کے طلب کار بن کر صبح	زینۃ الحیاۃ الدنیا
و شام پکارتے ہیں اور ان سے ہرگز نگاہ	ولا تطع من اغفلنا
نہ پھیر کیا تم دنیا کی زینت پسند کرتے ہو؟ کس	قلبه عن ذکرنا
ایسے شخص کی اطاعت نہ کرو جس کے	واتبع هواہ وکان

امرہ فرطا

دل کو ہم نے اپنی یاد سے فافل کر دیا

(اکہف ۲۸، ۲۹)

اور جس نے اپنی خواہشِ نفس کی

پیروی اختیار کر لی ہے اور جس کا طریق

کارِ افراط و تفریط پر مبنی ہے۔

یہ اس خاص توجہ کی طرف اشارہ کیا ہے جو صحابہ کرام کی طرف ہوئی

چاہئے جو اخلاص میں ڈوبے ہوتے تھے جن کے دلوں میں سوائے خدا

کی رضا کے لئے اور کوئی طلب نہیں تھی اور جو صرف اس کی رضا کے لئے

جان دے رہے تھے ان کی طرف سے کیسے نظر پھیری جا سکتی ہے؟ ان

کے مقابلہ میں وقت کے سرمایہ داروں کی بادشاہوں کی اور صواب

اقتدار لوگوں کی حیثیت کیا ہے کہ آدمی انہیں نظر انداز کر کے ان کی طرف

توجہ کرنے لگے؟ ایک طرف تو یہ ہدایت تھی دوسری طرف تلاوتِ کتاب

کا حکم دیا گیا تلاوتِ کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی ایک دوسرے

مقام پر ارشاد ہے وان اتلوا القرآن (مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں قرآن پڑھ کر

سناؤں) قرآن کا پیش کرنا فرض تھا یہی کارِ دعوت ہے گویا کارِ دعوت

اور امت سے گہرے ربط و تعلق اور اس کی اصلاح دونوں کی طرف

توجہ دلائی گئی ہے، یہ جو متعین کام قرآن نے بیان کئے ہیں ان میں کس

نہ کس درجہ میں اصلاح امت کی طرف تو ہماری توجہ اب بھی ہے اور

پہلے بھی رہی ہے بلکہ بعض اوقات ہماری قوتوں کا بڑا حصہ اس نے

اپنی طرف کھینچ لیا ہے لیکن دعوت کی طرف سے جس طرح ہم نے غفلت

برتی ہے اس کی کوئی توجیہ نہیں کی جاسکتی، غیر مسلمانوں میں دعوت کی کچھ منتشر مثالیں ہم پیش کر سکتے ہیں کچھ مؤثر واقعات بھی بیان کر سکتے ہیں لیکن جس یکسوئی کے ساتھ ہمیں اسکی طرف متوجہ ہونا چاہئے تھا،

واقعہ یہ ہے کہ صدیوں سے وہ یکسوئی ہمیں حاصل نہیں ہے یہاں بار بار ہمارے سامنے آتی ہے کہ ہم جو اصلاحِ امت کا فرص انجام دیتے ہیں اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ اسے ”دعوت الی اللہ“ اور ”شہادت علی الناس“ کے لئے تیار کیا جائے ہم لوگ عام طور پر اپنی تقریروں میں سورۃ آل عمران کی اس آیت کا حوالہ دیتے ہیں بلکہ اس کے بغیر ہماری تقریریں شاید مکمل نہیں ہوتیں وہ آیت ہے کُنْتُمْ خَيْرَ امْتٍ اَخْرَجْتُ لِلنَّاسِ

یہ آیت واضح کر رہی ہے کہ یہ امت

امْتٌ خَيْرٌ كَامَطْلَبُ خیر امت ہے جو تمام انسانوں کی فلاح

اور ان کے فائدہ کے لئے وجود میں لائی گئی ہے، ہم سب کی ذمہ داری

ہے کہ اس امت کو اس طرح تیار کریں کہ وہ خیر امت بن جائے خیر

امت یہاں اس معنی میں کہا جا رہا ہے کہ وہ لِلنَّاسِ ہے یعنی اسکی افادۃ

تمام انسانوں کے لئے ہے وہ سب کے لئے باعثِ خیر و برکت ہے ہمارے

مفسرین نے وضاحت کے ساتھ لکھا ہے اور ان کی وضاحتیں میں نے

اپنی کتاب ”معروف و منکر“ میں بھی جمع کر دی ہیں کہ اس میں ”النَّاسِ“

کا مطلب یہ ہے کہ اس سے دنیا کو فائدہ پہنچے گا غرض یہ کہ ہم نے امت کی

طرف توجہ کی بہت زیادہ کی اس کے اتنے پہلو ہیں کہ اس کے بیان کیلئے

ایک مستقل دفتر چاہئے لیکن یہ کام کہ اس امت کو بحوثِ الی الناس کے لئے تیار کیا جائے اسے ہمارے مبلغین تیار کریں ہمارے ادارے تیار کریں اور اسی طرح تیار کریں کہ وہ ساری دنیا کے لئے خیر بن جائے اور اللہ کا دین لوگوں کے سامنے پیش کر سکے تو یہ کام نہیں ہو پایا ہے جبکہ یہ ہمارے اوپر فرض تھا بعض مفسرین نے یہ کہہ دیا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس کے بعد تَامُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ کیا ہے حالانکہ ایمان سب سے مقدم ہے اس کی وجہ اس ذمہ داری کو نمایاں کرنا ہے قرآن مجید کے مضامین میں تعلیم و تائید کی بھی حکمتیں ہوتی ہیں یہاں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی ذمہ داری کو نمایاں کرنے اور اس کی اہمیت کو واضح کرنے کے لئے اسے پہلے کیا گیا ہے اور اس سلسلہ کی ایک بات یہ بھی ہے تَامُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ دعوتِ توحید بھی ہے یہ بہت اہم بات ہے ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ اچھی اچھی باتیں بتانا اور بعض چھوٹے چھوٹے مسائل کی طرف متوجہ کرنا امر بالمعروف ہے، بلاشبہ یہ بھی اس میں شامل ہے لیکن علماء نے صراحت کی ہے کہ امر بالمعروف کے اندر دعوتِ توحید اور نہی عن المنکر کے اندر ترمیدِ شرک شامل ہے، ظاہر ہے یہ کام غیر مسلموں کے درمیان ہوگا اور اس میں پورا امت کو اور اس کے مختلف طبقات کو اپنی اپنی حیثیت میں شرکت کرنی ہوگی جن لوگوں کو اس کا احساس ہے ان کی ذمہ داری دوسروں کے مقابلہ میں بڑھ جاتی ہے کہ امت اس سے غافل ہے تو اے متوجہ کریں اور اس کے لئے تیار کریں اور اسے اس قابل بنائیں

کہ یہ کارِ عظیم وہ یہاں انجام دے سکے اسکے بغیر یہ امت اپنی ذمہ داری سے
سبکدوش نہیں ہو سکتی،

اگر اس وقت ہم اپنے ماحول اور گرد

گرد و پیش کا جائزہ لیں تو دیکھیں گے کہ

گرد و پیش کا جائزہ

ہمارے اس ملک ہی کی نہیں پوری دنیا کی جو صورت حال ہے وہ کچھ اسے
طرح کی ہے جو مختلف ادوار میں انبیاء کرام کی بعثت کے وقت ہوتی تھی
یوں کہنے کے قدیم جاہلیت نے جدید رنگ و روپ اختیار کر لیا ہے،
جاہلیتِ قدیم نے جاہلیتِ جدیدہ کی شکل اختیار کر لی ہے جن خرابیوں
کا تصور آپ دورِ جاہلیت میں کر سکتے ہیں وہ سب خرابیاں موجودہ دور
میں موجود ہیں لیکن اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا ہے کہ موجودہ
دور میں بعض ایسی خوبیاں بھی ہیں جو پہلے شاید اتنی عام نہ تھیں اسکی تفصیل
کا یہ موقع نہیں لیکن اتنا ضرور عرض کروں گا کہ موجودہ دور نے بنیادی طور پر
بعض ایسی اقدار کو تسلیم کر لیا ہے جو ہمارے لئے معاون اور مددگار ہو سکتے
ہیں آج حریتِ فکر ہے عقیدہ اور عمل کی آزادی ہے اس آزادی پر حملہ
ہو تو اسے صحیح نہیں سمجھا جاتا یہ بڑی بات ہے اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا
چاہیے انبیاء علیہم السلام جس دور میں آئے تھے قرآن کے مطالعہ سے معلوم
ہوتا ہے کہ وہ شرک کا دور تھا اور شرک کبھی کبھی الحاد کی شکل اختیار کر
لیتا تھا ہمارے ملک کا حال بھی کچھ اس سے زیادہ مختلف نہیں ہے یہاں
کے عوام شرک میں مبتلا ہیں اور خواں جکے ہاتھ میں باگ ڈور ہے

الحادی فلسفوں میں گرفتار ہیں اور اسی الحادی فکر کی بنیاد پر یہاں کا پورا نظام حکومت چل رہا ہے یہ ملکِ شرک کی طرف بڑھ رہا ہے الحاد کی طرف کی بڑھ رہا ہے اور پھر اخلاقی قدریں جو قرآن کی تعلیمات کا ایک لازمی حصہ ہیں جو مکہ سے شروع ہوئیں اور مدینہ کے آخری دور تک جسکی تعلیم جاری رہی اور ان اخلاقی قدروں میں سے بہت سی وہ ہیں جنہیں قرآن نے قانون کی حیثیت دے دی ہے یہ اخلاقی قدریں پامال ہو رہی ہیں سوال یہ ہے کہ اس صورت حال میں ہمارا کیا رویہ ہو؟ ہم کیا کریں؟ کیا خاموش بیٹھ جائیں کہ ملکِ جدھر جا رہا ہے اسے جانے دیں جب کہ ہمیں یقین ہے کہ اس سے اس کی دنیا ہی تباہ نہیں ہوگی آخرت بھی تباہ ہوگی تو اب بتائیے ایسے میں آپ کا اور ہمارا کیا فرض ہے کہ ایک ارب انسان کے اس ملک کو دنیا کی پانچویں آبادی والے ملک کو تباہ ہونے دیں جب کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری مثال تو ایسی ہے جیسے کسی نے آگ جلائی تو کیڑے اور پتنگے اس میں گرنے لگے میں ان سب کو بچانے کی کوشش کر رہا ہوں یہ اشارہ ہے جہنم کی آگ کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک ایک کی مکر پکڑ کے اس سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن لوگ ہیں کہ اس میں ٹوٹے پڑ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ ذمہ داری ادا کر دی آپ نے اپنے ہر مخاطب کو جہنم کی آگ سے بچانے کی جو ممکن کوشش ہو سکتی تھی وہ کی آپ کے بعد یہ ذمہ داری اس امت پر عائد ہوتی ہے اس سے غفلت کے بعد کیا ہم اللہ کی پکڑ سے بچ جائیں

گے؟ ایک دو انسان نہیں دنیا کی پانچویں آبادی اس طرح بھٹک رہی ہے کہ اس کی فکر کسی کو دامن گیر نہیں ہے، پورا ملک غلط رخ پر اپنا سفر جاری رکھے ہوئے ہے اور ہم اطمینان سے سوئے ہوئے ہیں، کوئی اندھا کوئی کی طرف بڑھ رہا ہو اور اس کی ہلاکت یقینی ہو تو اسے موقع پر جو ہاتھ اسے بچانے کے لئے آگے نہ بڑھے تو کس کام کا وہ ہاتھ؟ جو شخص ہلاکت کے اس منظر کو خاموشی سے دیکھے اس کی سنگِ دلی پر خدا کا غضب بھڑک سکتا ہے اور اسکی سخت گرفت ہو سکتی ہے، سوچیے یہاں ایک فرد کا نہیں ایک ملک کا سوال ہے؛

قدیم زمانے کا انسان گو منطق اور فلسفہ اور مختلف نظریات سے واقف نہیں تھا لیکن بالکل نادان بھی نہ تھا دنیا کے معاملات میں وہ بہت ہوشیار تھا۔

سورۃ عنکبوت میں دعوت کی مخاطب مختلف قوموں کا ذکر

کرتے ہوئے ارشاد ہوا،

وَعَادُوا شَمُودًا قَدْ	اور عاد و ثمود کو ہم نے ہلاک کیا تم
تَبِينَ لَكُمْ مِنْ مَّسَاكِنِهِمْ	وہ مقامات دیکھ چکے ہو جہاں وہ
وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ	رہتے تھے ان کے اعمال کو شیطان نے
أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّبَهُمْ	ان کیلئے زخوشنا بنادیا اور انہیں راہ
عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُصْتَبِرِينَ	راست سے برگشتہ کر دیا مالا لکھ وہ ہوش
(العنکبوت ۳۸)	وگوش رکھتے تھے

ایک دوسری جگہ فرمایا،

فاستجبروا لعنہ علی الہدی،، (حم السجدہ ۱۷۱)

مگر انہوں نے راستہ دیکھنے کے بجائے اندھ مارہنا ہی پسند کیا،
دنیا کے معاملات میں وہ باخبر تھے وہ پیغمبروں سے بحث کرتے
تھے ان کی بھی اپنی ایک منطق تھی، حضرت شعیب علیہ السلام سے ان کی قوم
کہتی تھی،، اَصْلُوتُكَ تَأْمُرُكَ اَنْ نَّتْرِكَ مَا يَعْبُدُ اَبَاؤُنَا وَ اَنْ نَّفْعَلَ فِيْ اَمْوَالِنَا
مَا لَشَارِہِمُ کیا تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے کہ ہم ان سارے معبودوں کو چھوڑ
دیں، جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے یا یہ کہ ہم اپنے مال میں
اپنے منشاء کے مطابق تصرف کرنے کا اختیار نہ ہو؟

یہ ایک منطق تھی آج یہ منطق ترقی کر گئی ہے اور زیادہ مستحکم دلائل
کے ساتھ ہمارے سامنے ہے اس میں شک نہیں کہ موجودہ دور میں
اظہارِ خیال کی آزادی کو انسان کا ایک بنیادی حق تسلیم کیا جاتا ہے آج کا انسان
بات سننے کے لئے بھی تیار ہے اور آپ کو کچھ کہنے کا حق دینے کے لئے بھی
تیار ہے اور یہ موجودہ دور کی خوبی ہے یہ ایک طرح کا اڈوانچ
ہے جو آپ کو حاصل ہے لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہیں کہ آپ نے
جیسے ہی آواز دی دنیا آپ کی طرف چلی آئے گی ایسا نہیں ہے بلکہ اس کے
لئے آپ کو بڑی سخت محنت کرنی پڑے گی موجودہ فکر و فلسفہ جن پہلوؤں
سے مسلح ہے ان پہلوؤں سے اسے غیر مسلح کرنا ہوگا اور جو دلائل وہ رکھتا
ہے ان دلائل کو بے وزن ثابت کرنا ہوگا جس طرح قرآن نے اپنے

دور میں دلائل کے لحاظ سے مخالفین کو بے بس کر دیا تھا اور حجت تمام کر دی تھی اس طرح آپ کو ان کے دلائل کی خامی واضح کرنی ہوگی تاکہ حق اور باطل بالکل واضح ہو جائے اور انکارِ حق کی کوئی مضبوط بنیاد باقی نہ رہے قرآن نے بار بار چیلنج کیا، قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ یعنی اگر تم سمجھتے ہو کہ اس کائنات میں خدائے واحد کے سوا کچھ اور خدا بھی ہیں جو یہاں تصرف کر رہے ہیں تو اس کے حق میں کوئی دلیل پیش کرو۔

کیا آج آپ دورِ جدید کے کسی فلسفہ کو
اس طرح چیلنج کرنے کی پوزیشن میں

ہماری پوزیشن

ہیں، کیا باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آپ کہہ سکتے ہیں!

قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ، جب آپ اس طرح چیلنج کرنے کے موقف میں ہوں گے تب دنیا آپ کی طرف متوجہ ہوگی اور آپ کسے بات سننے لگیں، اس کے ساتھ ایک اور پہلو سے بھی اسلام کی دعوت کا کام بڑی توجہ اور محنت چاہتا ہے وہ یہ کہ قرآن مجید ۲۳ برس کی مدت میں ایک ترتیب کے ساتھ نازل ہوا مکہ میں دین کے بنیادی عقائد اور اخلاقیات پر زور دیا گیا حکم تھا کہ مخالفت پر صبر کیا جائے اور عفو درگزر کی روش اختیار کی جائے اور کارِ دعوت جاری رکھا جائے پھر مدینہ میں جب اسلامی ریاست کا قیام عمل میں آگیا تو معاشی اور معاشرتی اور سیاسی احکام دیتے گئے مدد و تغیرات کا نظام قائم ہوا صلح و جنگ سے متعلق ہدایات دی گئیں اور

نے جو کچھ لکھا ہے سب زیر بحث آجاتا ہے اس صورت حال میں دو باتیں ضروری ہیں ایک یہ کہ قرآن و حدیث کی تعلیمات بے کم و کاست اور ٹھیک ٹھیک پیش کی جائیں اور موجودہ دور میں ان کی معنویت ثابت کی جائے،

دوسری بات یہ ہے کہ قرآن و حدیث کی مختلف تعبیرات و تشریحات میں جو بات صحیح ہے اسے صحیح اور جو غلط ہے اسے غلط کہا جائے اسی وقت یہ کام انجام پاسکے گا، انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات میں یہ چیز بہت نمایاں نظر آتی ہے کہ ہر نئی نئی بات اپنے دور میں جہد و عمل کا جو فساد تھا اور جو اخلاقی سماجی اور معاشرتی خرابیاں تھیں ان میں سے ایک ایک سے تعرض کیا اور حقیقت واضح کی کہ زندگی کے بعض بنیادی سوالات ہیں ان کے بارے میں آدمی کسی صحیح نتیجہ پر پہنچ جائے تو اسکے سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں انھوں نے خدا رسول اور آخرت کے سوال کو اصل سوال کی حیثیت سے پیش کیا جسکے ماننے ماننے سے زندگی کا ایک رخ متعین ہو جاتا ہے۔

یہی حکمت عملی اب بھی اختیار کی جائے

شہادتِ حیات کا تقاضا چاہیے اب دنیا اپنے مسائل حیات کو اس زاویہ نظر سے نہیں دیکھتی جس زاویہ سے اسلام دیکھتا ہے اور اس کے فکر و نظر کا اندازہ ہے جو اس نے اختیار کیا ہے آج کی تعلیم گاہیں، لائبریریاں ریسرچ اور تحقیق کے ادارے جہاں ذہن بنتے ہیں اور جو فکری رخ متعین کرتے ہیں وہ انسان کو اسلام سے دور کر رہے ہیں اور اسلام کے معتقدات سے اسے منحرف کرنے میں لگے ہوئے ہیں آپ جس فن کی

چاہیں تعلیم حاصل کریں خدا کا نام کہیں نہیں آئے گا کہیں وحی و رسالت کی ضرورت نہیں محسوس ہوگی کہیں یہ سوال نہیں ابھرے گا کہ اس زندگی کا آخرت میں جواب دینا ہوگا اسی طرح انسان خدا، رسول، دین، اور اس کی تعلیمات سے دور ہو جائے گا۔

آپ کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ دین اور اس کے معتقدات کو نظر انداز کر کے دنیا صحیح معنی میں ترقی نہیں کر سکتی خدا اور اس کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کو تسلیم کئے بغیر جو قدم بھی اٹھے گا وہ غلط سمت میں اٹھے گا اور اس کے نتائج تباہ کن ہوں گے

میرے دوستو اور بزرگو! انبیاء علیہم السلام نے اپنی اپنی قوم میں تنہا اپنی آواز اٹھائی جس قوم میں پیدا ہوئے تنہا کھڑے ہوئے بسا اوقات گھر اور خاندان بھی مخالف ہوتا شدید مخالف ماحول میں انھوں نے اپنی ذمہ داری ادا کی لیکن سوچئے کہ اس ملک میں ہم دو چار یا دس بیس افراد نہیں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں ایک امت کی شکل میں موجود ہیں کتنا بڑا سانحہ ہے کہ امت کی امت اپنی ذمہ داری سے غافل ہو جائے

اس بات پر تو ہم خوشی محسوس کرتے ہیں بلکہ بعض اوقات فخر کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم یہاں پندرہ کروڑ کی تعداد میں موجود ہیں لیکن یہ نہیں سوچتے کہ پندرہ کروڑ کی یہ امت جس مقصد کے لئے وجود میں آئی ہے وہ پورا ہو رہا ہے یا نہیں؟ شہادتِ حق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے امت پر ڈالی ہے اس کا تقاضا ہے کہ وہ اسے وہی اہمیت دے جو اسے دی گئی ہے اس

پر سنجیدگی سے سوچنے اسے اپنے غور و فکر کا موضوع بنائے اور اس کے لئے ممکنہ تدابیر اختیار کرے اس کام کو آج اور کل پر ٹالا نہیں جاسکتا اگر اب تک ہم نے اسے ٹالا اور نظر انداز کیا تو یہ ہماری غلطی تھی غلطی کے بعد اصلاح کی فکر ہونی چاہئے کوتاہی ہوئی ہے اور یقیناً ہوتی ہے تو اس کی تلافی کی کوشش ہونی چاہئے

”غیروں کو اسلام سے متعارف کرانے کی ضرورت“

پھر ہر آدمی آج کے ان حالات میں غور کرے کہ اس ۸۵ فیصد دین کو چھوڑ کر ہم لوگ بہت قلیل اور محدود حصہ کو اپنائے ہوئے ہیں بلکہ اگر جہاد کو بھی دعوت کے ساتھ جوڑ لیا جائے، یعنی دعوت کے درمیں ڈوب کر جب کچھ سرکشوں سے آخری درجہ کی مایوسی ہوگئی اور وہ اسلام کی دعوت کی راہ میں رکاوٹ بن گئے تو ان کو راہ سے ہٹانے کے لئے جہاد کی شروعات ہوگی، یعنی جہاد بھی اسی دعوت کا ایک جز تھا اور اب بھی اس دعوت کا ایک جز مان لیا جائے تو پھر آپ اور صحابہؓ کی اکثر زندگی کا اصل مقصد ہی دعوت الی الاسلام دکھائی دیتا ہے۔ اس ۸۵ فیصد اور اس سے بھی زیادہ دین کو ترک کر کے ہم لوگ دین کے بہت قلیل اور سنت کے بہت محدود حصہ میں سے بھی کوئی ایک کام کوئی دو کام، یعنی کوئی نماز کو کوئی روزے کو کوئی کسی دوسرے عمل کو صرف اپنی زندگی کا مقصد بنا کر قبیح سنت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیرو اپنے آپ کو کہلاتے ہیں کتنے غیر مسلم بھائیوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتے ہوئے دیکھتے ہیں، کبھی کبھی کے برابر بھی ہماری آنکھوں میں نمی نہیں آتی، کبھی کسی غیر مسلم پڑوسی کو اسلام کا تعارف بھی کرانے کی ہم نے کوشش نہیں کی، اور اس مرض میں عوام الناس ہی نہیں بلکہ خواص اور اخص الخواص سب کے سب مبتلا ہیں اور پھر شکوہ ہے فتوحات کے نہ ہونے کا، اللہ کی رحمت کے متوجہ نہ ہونے کا، دنیا میں بے وقعت اور مغلوب ہونے کا۔

(ادب خان دعوت)

دعوتِ تبلیغ

اُمّتِ مُسَلِمَہ کا شرعی فریضہ

مفتی محمد مصطفیٰ مناجی

صدر شعبہ تخصص فی الدعوة واللغة دارالعلوم حیدرآباد

یہ معلوم کر کے قلبی مسرت ہے کہ آپ دعوت کے موضوع پر ماہنامہ ”ارمغان“ کا دوسرا خصوصی شمارہ شائع فرما رہے ہیں صمیم قلب سے دعا ہے کہ ربّ کار ساز سابق خصوصی شمارہ سے بھی زیادہ اسے مقبولِ خاص و عام فرمائے۔ اس کے نفع کو تمام اور ہمہ گیر بنائے اور کارِ نبوت کے دعوتی پہلو کی تفہیم و ترغیب میں اسے نمایاں مقام عطا فرمائے۔

غیر مسلموں میں ”دعوتِ تبلیغ“ وقت کا اہم تقاضا تو ہے ہی اُمّتِ مسلمہ کا شرعی فریضہ بھی ہے اور اساسی نصب العین بھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس فریضہ کی ادائیگی اسلام کے کسی دور میں بالکل بند نہیں ہوئی۔ لیکن یہ بھی واقعہ ہے کہ پچھلی کئی صدیوں سے اس وسعت و محنت کے ساتھ انجام نہیں دیا جا رہا ہے جس کا یہ فریضہ متقاضی ہے

قرنِ اول اور قرنِ دوم میں۔ پھر بعد کے اولیاءِ کرام و صوفیائے عظام کے دور میں جس لگن اور انہماک کے ساتھ انجام دیا گیا۔ اگر اس میں تسلسل باقی رہتا تو مزید فائدہ ہوتا۔ اور خدائے واحد کی عالی ذات و صفات پر صحیح ایمان و یقین کی دولت سے محروم بندوں کی آج اتنی کثرت نہیں ہوتی۔ جتنی دیکھنے میں آرہی ہے احوال و ظروف اور مصالح و موانع جو بھی رہے ہوں بہر حال یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ اس فریضہِ محکمہ کی انجام دہی میں سستی اور غفلت بھی شامل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اب عالمِ اسلام میں بیداری آئی ہے۔ تھوڑا سہی۔ لیکن احساس ہوا ہے اور ہو رہا ہے۔ ہمارے محبوب ملک کے بھی مختلف خطوں میں متعدد تنظیمیں اور افراد پر تول رہے ہیں۔ اور یہ فکر نصیب ہو رہی ہے کہ قیامت میں اگر محاسنِ اسلام سے محروم افراد اپنی حرماں نصیبی کا سبب مسلمانوں کو فہمِ داگر دانے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بے لاگ عدالت میں امتِ مسلمہ پر مقدمہ دائر کر دیں گے تو حشر کے میدان میں یہ کتنا عظیم حشر ہوگا۔

ایسے بہت سے احباب ہیں جنہیں دعوتی کام کی اہمیت، ضرورت افادیت کا احساس ہے لیکن وہ طریقہ کار جاننا چاہتے ہیں۔ ان احباب کو معلوم ہونا چاہئے کہ امتِ مسلمہ کا ہر کام حضرت — خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت و سنت کی روشنی میں طے پاتا ہے۔ دعوت و تبلیغ کا طریقہ بھی سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے

اسوہ حسنہ میں وضاحت کے ساتھ موجود ہے۔ ضرورت ہے کہ سیرِ نبویؐ کے تمام چھوٹے بڑے واقعات کو دعوتی نقطہ نظر سے غور و تدبر کے ساتھ پڑھا جائے۔ قرآن کریم نے دعوتی امور کے لئے حکمت، موعظہ حسنہ اور جدالِ احسن اختیار کرنے کا حکم دیا ہے یہ اصولِ ثلاثہ رہنما خطوط ہیں۔ ہماری سرگرمیاں ان خطوط پر جاری ہوں اور جاری رہیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت کچھ کامیابی کی امید نہیں۔ یقین ہے

”ارمغان“ کے پچھلے خصوصی شمارے نے بہت سے دلوں کے زنگ دور کئے۔ کتنوں کے اشکالات ختم کئے بادیہ پیمائی اور رہ نور دی کیلئے ہمیںزکام کیا۔ خدا کرے یہ شمارہ بھی ہمارے جمود بلکہ انجماد کو پگھلانے کا اور حرکت و زندگی کا پیام لے کر آئے۔ نیز اللہ تعالیٰ کے بھولے بھٹکے ہوئے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کا قیمتی جوش و جذبہ پیدا کرنے میں مؤثر ذریعہ ثابت ہو۔

میں یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ رب رحیم آپ کی اور آپ کے تمام رفقاء کی مساعی کو مشکور فرمائے۔ نگاہِ استحسان و قبول سے مشرف فرمائے۔ اور آپ تمام حضرات کے ساتھ نصرت، رحمت کا اور اجر و ثواب کا اپنی شان کے مطابق معاملہ فرمائے۔

ہمارا جزوی اسلام

محمد عمران خان سابق سرکٹ کپتان

ترجمہ: از انگریزی سید غلام محی الدین

میری نسل کے لوگ اُس وقت پر دان چڑھے تھے جس وقت مغربی اسلحہ اپنے عروج پر تھا۔ ہماری گزشتہ نسل تو غلام ہی رہ چکی تھی اور انگریزوں کے مقابلہ میں بڑی طرح احساس کمتری میں مبتلا تھی، جس اسکول میں مجھے تعلیم دی گئی وہ پاکستان کے اعلیٰ طبقات کے دوسرے اسکولوں کی طرح تھا، ہم لوگ آزاد ہونے کے بعد بھی پاکستانی بننے کے بجائے برطانوی پبلک اسکولوں کے تعلیم یافتہ طلبہ کا نقشِ ثانی پیدا کرنے میں لگے ہوئے تھے میں نے شیکسپیر کی اعلیٰ تخلیقات کا مطالعہ تو کیا تھا لیکن اقبال سے نا بلد تھا۔ دینیات کا کلاس تو غیر سنجیدہ سمجھا جاتا تھا، اسکول کی تعلیم ختم کرنے کے بعد میں اپنے آپ کو اعلیٰ طبقہ کا فرد سمجھنے لگا تھا کیونکہ میں مغربی لباس پہنتا تھا اور انگریزی میں گفتگو کر سکتا تھا۔

اسکول کی تقریبات میں کبھی کبھی دوسروں کے ساتھ میں بھی پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگالتا تھا، لیکن حقیقت یہی تھی کہ میں اپنی تہذیب کو پس ماندہ اور اسلام کو ازکار رفتہ شے تصور کرنے لگا تھا، ہمارے حلقہ احباب میں اگر کوئی شخص مذہب کی بات کرتا، نماز پڑھتا یا دارِ صلی رکھ لیتا تو ہم اسے فوراً ملا کا لقب عطا کر دیتے تھے، مغربی پریس اور رسل رسائل کے زیر اثر ہمارے ہیردیا تو مغربی فلموں کے اداکار ہوتے یا پھر پاپ میوزک pop Music کے گویے۔

جب میں اس پس منظر کے ساتھ آکسفورڈ تعلیم حاصل کرنے کے لئے گیا تو حالات میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ یونیورسٹی میں اسلام ہی نہیں بلکہ تمام مذاہب کو عہدِ گذشتہ کی ایک بیکارِ دایت سے تعبیر کیا جاتا تھا۔ ہم سمجھتے تھے کہ سائنس نے مذہب کی جگہ لے لی ہے اور اگر کوئی حیرت منطقی دلائل سے ثابت نہیں کی جاسکتی تو پھر اس کا وجود بھی ممکن نہیں ہے خرق عادات اور فوق الفطرت جیسی چیزوں کی جگہ صرف فلموں میں رہ گئی تھی۔ ارتقاء کے متعلق ڈارون کے ناقص نظریات اور اسی قسم کے دوسرے سائنسدانوں نے تخلیق آدم کے ساتھ مذہب کو بھی ناقابلِ یقین بنا دیا تھا۔

اس کے علاوہ مغرب کا مذہبی تجربہ بھی بہت دہشت ناک تھا۔ عیسائی راہبوں نے خدا کے نام پر احتسابی عدالتوں Inquisitions کے ذریعہ جو منظم ڈھائے تھے انھیں پوری طرح سمجھنے کے لئے اسپین میں قرطبہ سے اذیت خانوں اور اذیت دینے والے آلات کا دیکھنا ضروری ہے، سائنسدانوں

کو مرتد قرار دے کر ان پر جو مظالم کئے گئے تھے ان کی وجہ سے مغربی عوام نے یہ باور کر لیا ہے کہ سارے مذاہب قدامت پرست ہیں۔

لیکن مجھ جیسے لوگوں کو جو چیز سب سے زیادہ اسلام سے برگشتہ کرتی تھی وہ اس کی تبلیغ کرنے کا اسلام پر جبر دی عمل تھا، دوسرے الفاظ میں ان کے قول اور عمل میں فرق اس کا سبب ہے، یہ لوگ اسلام کا فلسفہ یا اس کی حقانیت بتلانے کے بجائے مذہبی رسوم پر زیادہ زور دیتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ انسان جانوروں سے اس لئے مختلف ہو کیونکہ جانوروں کو مخصوص کام کرنے کی تربیت دی جاسکتی ہے، لیکن انسان کو اس سے بڑھ کر ذہنی یقین کی ضرورت ہوتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم ہمیشہ غور و فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے، اس سے بھی بدتر بات یہ ہے کہ مختلف افراد اور جماعتیں اسلام کو اپنے سیاسی مقاصد کے حصول کے لئے استعمال کرتی رہتی ہیں۔

یہ معجزہ ہی تھا کہ میں خدا کے وجود کا منکر نہیں ہوا۔ اُس کی سب سے بڑی وجہ بچپن سے ہی میری والدہ کا میرے اوپر غیر معمولی اثر تھا۔ کسی یقین یا وثوق کی بنا پر نہیں بلکہ ان کی محبت نے مجھے مسلمان بنائے رکھا۔ لیکن میرا اسلام بھی جبر دی ہی تھا اور میں انہیں باتوں پر عمل پیرا تھا جو میرے لئے آسان تھیں نماز عیدین تک یا کبھی کبھی اس وقت جمعہ تک محدود تھی جب میرے والد نے مجھے نماز کیلئے جانے پر مقرر ہوتے۔ اگر خدا کا وجود تھا بھی تو میں اس کے متعلق یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتا تھا لیکن یہ طے تھا کہ میری زندگی میں

اس کا کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ بہر حال میری پردرشن و پرداخت اس طرح ہوئی تھی کہ میں پکا صاحب بن جاؤں مجھے اس کے تمام وسائل حاصل تھے۔ سازگار اور یونیورسٹی اور سب سے بڑھ کر انگریزوں کے اعلیٰ طبقات تک میری رسائی جس کے لئے دسی صاحب لوگ اپنی جان تک قربان کرنے کے لئے تیار رہتے ہیں۔ پھر کیا شے تھی جس نے مجھے دسی صاحب بہادر بننے کے بجائے صرف دسی آدمی بنا دیا۔

بہر حال یہ تبدیلی چشم زدن میں واقع نہیں ہوئی۔ وہ احساس کمتری جس میں میری نسل کے تمام لوگ مبتلا ہیں میری عالمی پیمانہ کے کھلاڑی بننے کے ساتھ زائل ہوتی گئی۔ دوسری یہ بات تھی کہ مجھے دونوں تہذیبوں کا ذاتی تجربہ کرنے اور ان کی خوبیاں اور نقائص معلوم کرنے کا موقع ملا مغربی معاشرہ میں سماجی ادارے مضبوط ہیں بلکہ ہمارے یہاں یہ معدوم ہوتے جا رہے ہیں لیکن دوسری چیز جس میں اس وقت بھی ان پر فوقیت حاصل ہے وہ ہماری خاندانی زندگی ہے۔ جب میں سسیکس SUSSEX میں رہتا تھا میں ہوف کرکٹ کے میدان میں بوڑھوں کے اکیلے پن کو شدت سے محسوس کرتا تھا ذرا یہ تصور تو کیجئے کہ آپ اپنے ضعیف والدین کو صغیفوں کی قیام گاہ میں بھیج دیں۔ وہاں کے بچوں کو بھی اس محبت اور گرمجوشی سے سابقہ نہیں پڑتا جس کے ساتھ ہم پروان چڑھتے ہیں۔ وہ اس سماجی تحفظ سے نا بلد ہیں جو ہمارے مشترکہ خاندان ہمیں مہیا کرتے ہیں۔

بہر حال میں یہ محسوس کرنے لگا کہ مغربی معاشرہ کو سب سے بڑا

نقصان ارکانِ کلیسا سے آزادی حاصل کرنے کی وجہ سے ہوا ہے کیونکہ اس
کوشش میں وہ مذہب اور خدا دونوں سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ سائنس بہت سارے
سوالوں کا جواب نہ دے سکا۔ اولاً یہ کہ ہمارے وجود کا مقصد کیا ہے؟
اور دوم یہ کہ مرنے کے بعد کیا ہو گا؟ میرے خیال میں یہی وہ خلا ہے جس
نے مادیت اور لذت پرستانہ تہذیب کو جنم دیا ہے اگر ہماری موجودہ
زندگی ہی سب کچھ ہے تو جب تک موقع ہے ہر شخص کو عیش کرنا چاہیے اور
اس کے لئے صرف پیسے کی ضرورت ہے۔

ایسی تہذیب کا لازمی خاصہ یہ ہو گا کہ لوگوں کے ذہن میں نفسیاتی
گتھیاں پیدا ہوں گی۔ اس کی وجہ روح اور جسم کے درمیان عدم توازن
ہے نتیجہ یہ ہے کہ امریکہ میں جو مادی ترقی ہیں سب سے آگے ہے اور جہاں
کے شہریوں کو سب سے زیادہ حقوق حاصل ہیں۔ تقریباً ساٹھ فیصد لوگ
دماغی امراض کے معالجوں سے رجوع کرتے ہیں لیکن حیرت کی بات ہے کہ
اس کے باوجود جدید نفسیات میں انسانی روح کے مطالعہ کا کوئی شعبہ نہیں
ہے سویڈن اور سوئٹزرلینڈ میں شہریوں کے فلاح و بہبود پر سب سے زیادہ
توجہ دی جاتی ہے لیکن وہاں شرحِ خودکشی بھی تمام ملکوں کے مقابلہ میں
سب سے زیادہ ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان صرف مادی
فلاح کا طالب نہیں ہے اسے۔ اس سے زائد کسی اور شے کی تلاش ہے۔

چونکہ اخلاقیات کی اساس مذہب ہے.....

..... اس لئے جب مذہب کو بے دخل کر دیا گیا تو بدکرداری کو فروغ حاصل

ہو گیا۔ اس صدی کی ساتویں دہائی سے تو بدکرداری اور فحاشی برابر ترقی پذیر ہے اور اس کا سب سے پہلا نشانہ خاندانی زندگی ہے۔ برطانیہ میں طلاق کی شرح ساٹھ فیصدی ہے اور اندازاً تقریباً ۵۳ فیصد بن بیاہی مائیں ہیں جرائم کی شرح تمام مغربی ممالک میں بڑھتی جا رہی ہے لیکن سب سے زیادہ

تشویشناک بات نسل پرستی میں اضافہ ہے۔ سائنس کے ذریعہ انسانی نابرابری کا ثبوت فراہم کیا جا رہا ہے۔ (ایک حالیہ جائزہ میں یہ بتلایا گیا ہے کہ امریکہ کے سیاہ فام لوگ وہاں کے سفید فام لوگوں کے مقابلہ میں کم ذہین ہوتے ہیں) جب کہ مذہب انسانی مساوات کی تعلیم دیتا ہے۔

اندازہ کیا گیا ہے کہ ۱۹۹۱ء کے درمیان دوسرے ممالک سے نقل مکانی کر کے یورپ میں بسنے والوں کی تعداد ۲۰۰۰۰۰۰، ۳۰۰۰۰۰۰، ۴۰۰۰۰۰۰ تین لاکھ بیس ہزار تھی لیکن اسی عرصہ میں سبھی یورپین ممالک میں نسلی فسادات ہوئے افغان جنگ کے دوران پاکستان میں ۴۰ لاکھ افغان مجاہدین نے پناہ لے رکھی تھی۔ صوبہ سرحد جیسے غریب اور غیر ترقی یافتہ علاقہ کے عوام کو اپنے معیار زندگی کے گرنے کی وجہ سے سخت دقتوں کا سامنا کرنا پڑا لیکن وہاں کوئی نسلی کشاکش نہیں پیدا ہوئی۔ اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ ان حالات میں برطانیہ کے اسکولوں میں پچھلے سال سو دو بارہ مذہبی تعلیم کا اجرا کیا گیا، یہ تھے وہ حالات جن کی وجہ سے ۱۹۸۰ء کی دہائی میں مجھے خدا کی جانب

رجوع کرنے کا موقع ملا۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ "خود و فکر کرنے والوں کے لئے نشانیاں موجود ہیں" ان نشانیوں میں سے ایک چیز کرکٹ بھی تھی۔ میں جتنا زیادہ اس کھیل کا شعور کرتا گیا اسی قدر یہ بات میری سمجھ میں آتی گئی کہ جس

چیز کو میں محض اتفاق سمجھ رہا تھا وہ حقیقتاً منشاء الہی تھی لیکن اسلام کو سمجھنے کا دروازہ مجھ پر سلمان رشدی کی شیطانی آیات کے بعد کھلا۔

مغربی ممالک میں رہنے والے میرے جیسے بہت سے دوسرے لوگوں کو اس کتاب کے خلاف مسلمانوں کے رد عمل کا خمیازہ بھگتنا پڑا۔ ہمارے سامنے صرف دو راستے تھے: "جنگ یا فرار" میں نے یہ محسوس کیا تھا کہ اسلام پر کئے جانے والے حملے نا واجب تھے لہذا میں نے اس کے خلاف لڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ لیکن اسی کے ساتھ مجھے یہ احساس ہوا کہ اسلام کے متعلق میرا ناقص علم میری راہ میں مانع ہو گا۔ چنانچہ میں نے اسلام کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا جس سے مجھے بہت فائدہ ہوا۔ میں نے علی شریعتی، محمد اسد، اقبال اور گائی ایٹن جیسے لوگوں کی تصنیفات کے ساتھ قرآن کریم کا مطالعہ کیا۔

میں مختصر الفاظ میں اپنی اس "تلاش حق" کا نتیجہ بیان کروں گا جب بھی قرآن کریم مسلمانوں سے مخاطب ہوتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ: "جو ایمان لائے اور جنہوں نے اعمال صالحہ کئے" دوسرے الفاظ میں ہر مسلمان پر دوسری ذمہ داری ہے۔ ایک خدا کے نہیں اور دوسری انسان کی جانب۔

اللہ پر ایمان کامل کا پہلا اثر میرے اوپر یہ ہوا کہ تمام انسانوں کا خون میرے دل سے نکل گیا۔ قرآن جب یہ تعلیم دیتا ہے کہ زندگی اور موت عزت اور ذلت صرف خدا کے ہاتھوں میں ہے تو وہ ہر انسان کو تمام دوسرے انسانوں کے سامنے جھکنے کی ضرورت باقی نہیں رکھتا۔

اقبال نے خوب کہا ہے

وہ ایک سجدہ جیسے تو گرا لے سمجھتا ہے
ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات

علاوہ ازیں اس شعور کے ساتھ کہ اس دنیاے فانی میں ہمیں آخرت کی تیاری
کرنی ہے میں اپنے وضع کردہ زندانوں جیسے خوف، غمی، جس کی ہیبت مغربی ملکوں
میں اس قدر عام ہے کہ بلاسٹک سرجری کرنے والوں کی بن آئی ہے) مادیت پرستی
ذاتی آنا، دوسروں کی تنقید وغیرہ سے آزاد ہو گیا۔ یہاں کہنا ضروری ہے کہ
ہمیں دینی خواہشات کو ختم نہیں کرنا ہے بلکہ انھیں با اختیار بنانے کے بجائے
ان پر اختیار حاصل کرنا ہے۔

اسلام کے دوسرے جز پر عمل کرنے کی بنا پر میں ایک بہتر انسان بنتا گیا۔
جس نے یہ سمجھ لیا کہ محو بالذات ہونے اور اپنے لئے زندگی گزارنے کے بجائے
اللہ تعالیٰ نے مجھے جو کچھ عطا کیا ہے اس سے ان لوگوں کی مدد کرنا چاہیے
جنہیں یہ سب کچھ حاصل نہیں ہے۔ اسلام کی ان تعلیمات نے مجھے کلاشیونف
بردار جنگجو بننے کے بجائے متحمل اور بردبار بنادیا۔ جو غریبوں اور کمزوروں کے
دکھ درد کا احساس کر سکتا تھا۔ میں نے اپنی کامیابیوں کو اپنی سعی کا ثمرہ سمجھنے
کے بجائے اللہ تعالیٰ کا منشاء سمجھا اور اس سے میرے اندر عزور کے بجائے انکساری
پیدا ہوئی۔ عوام الناس کے تئیں ایسی صاحبوں کا مغرورانہ رویہ اپنانے کے
بجائے میں ان کی فلاح اور بہبود کی بات سوچنے لگا اور یہ محسوس کرنے لگا کہ ہمارے
معاشرہ میں غریبوں اور کمزوروں کے ساتھ قرآن کے الفاظ میں ”ظلم تو قتل ہے“
بلکہ ”کامعالم کیا جاتا ہے۔“ میں حقیقتاً اب اسلام کے صحیح مفہوم کو سمجھنے کے

قابل ہوا ہوں۔ قلبی سکون صرف اسی وقت حاصل ہوتا ہے۔ جب اللہ پر کامل ایمان ہو۔

میرا خیال ہے کہ پاکستان میں ہم صرف جزوی طور پر اسلام پر عمل کر رہے ہیں۔ صرف اللہ پر ایمان لانا اور عبادت کر لینا کافی نہیں اس کے لئے اچھا انسان بننا بھی ضروری ہے۔ میرے خیال سے اکثر ایسے مغربی ممالک ہیں۔ جہاں اسلام کے امتیازی اوصاف جیسے عوام کے حقوق کی حفاظت اور سماجی انصاف بہتر طور پر دیکھے جاسکتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ مجھے وہاں کچھ بہترین انسانوں سے سابقہ پڑا ہے۔ لیکن ان کی جو بات مجھے ناپسند ہے وہ یہ کہ وہ دہرا معیار رکھتے ہیں ایک جانب اپنے عوام کی حفاظت کرتے ہیں اور دوسری طرف دوسرے ممالک کے لوگوں کو اپنے سے کمتر تصور کرتے ہیں مثلاً اپنے صنعتی پیداوار کا فاضل زہر پلا فضلہ تیسری دنیا (غیر ترقی یافتہ ممالک) میں ڈھیر کرتے رہتے ہیں ایسی دوائیں دوسرے ملکوں میں فروخت کرتے ہیں جن پر انھوں نے خود اپنے ملکوں میں پابندی عائد کر رکھی ہے۔

پاکستان کو درپیش مسائل میں ایک یہ ہے کہ یہاں دو رجعت پسند گروہ اپنی طاقت مجتمع کر رہے ہیں۔ ایک گروہ مغرب پسندوں کا ہے جو اپنی کم علمی کے باعث اسلام کو مغرب کی نظر سے دیکھتا ہے۔ یہ گروہ ہر اس شخص کی مخالفت کرتا ہے جو معاشرہ کو اسلامی رنگ دینا چاہتا ہے۔ یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں کا اسلام صرف ان کی پسند کے مطابق ہو۔ دوسری جانب وہ گروہ ہے جو اس مغرب زدہ اعلیٰ طبقہ کے رد عمل کے طور پر اپنے آپ اسلام کا محافظ تصور کرتا

ہے۔ یہ گروہ رد اداری اور تقویٰ کی نمائش میں مبتلا ہے جو بذاتِ خود روحِ اسلام کی نفی کرتی ہے۔

اب جس چیز کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ ان دونوں انتہا پسند گروہوں کے درمیان اِہمام و تفہیم کا درد ازہ کھولا جائے۔ اس کے لئے اُن لوگوں کو جو ہمارے وسائلِ تعلیم کا سب سے زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں اسلام کا سنجیدہ مطالعہ کرنا ضروری ہے۔ ایمان باللہ پر اکتفا کرنے یا عبادت گزار بن جانا ان کا ذاتی معاملہ ہے کیونکہ قرآن کریم بھی یہی کہتا ہے کہ مذہب کے معاملہ میں کسی پر کوئی جبر نہیں ہے۔ بہر صورت ان لوگوں کو اپنی انتہا پسندی سے پھٹکارا حاصل کرنے کے لئے علم کا سہارا لینا ضروری ہے۔ انتہا پسندی سے صرف اظہارِ نفرت کافی نہیں ہے۔

قرآن کریم نے مسلمانوں کو ”امتِ وسطیٰ“ بتلایا ہے پیغمبرِ اسلام کو صرف اللہ کا پیغام پہنچانے کا حکم دیا گیا تھا اور یہ کہا گیا تھا کہ کوئی اسلام قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا اس کے لئے پریشان نہ ہوں۔ اس لئے اسلام میں دوسروں پر اپنے نظریات تھوپنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم دوسرے مذاہب ان کی عبادت گاہوں اور ان کے پیغمبروں کی تحریم کریں ملیشیا، انڈونیشیا میں نہ تو مسلمان فوجیں لگئی تھیں اور نہ مبلغینِ اسلام کی منظم جماعتیں۔ لوگوں نے اسلام کو اس کے اعلیٰ اصولوں اور مسلمان تاجروں کے حسین اخلاق کی وجہ سے قبول کر لیا تھا۔ اس وقت اسلام کو بدنام کرنے میں سب سے بڑا ہاتھ اُن مسلمان ملکوں کا ہے جو مکمل اسلام کے بجائے جزوی اسلام پر عامل

ہیں۔ خاص طور پر ایسے ممالک جو اپنے عوام کو ان کے حقوق سے محروم رکھ رہے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اگر کوئی معاشرہ اسلام کے بنیادی اصولوں پر عامل ہو تو اس کی ایک بڑی خصوصیت رواداری ہوگی۔

اگر ہمارا مغرب زدہ طبقہ اسلام کا مطالعہ شروع کر دے تو وہ ہمارے معاشرہ کو فرقہ بندی اور اس کی انتہا پسندی سے نجات دلانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا سکتا ہے کہ اسلام کتنا ترقی پسند مذہب ہے۔ یہ لوگ مغرب کو اسلامی نظریات سے روشناس کرا سکتے ہیں۔ گزشتہ سال شہزادہ چاہسن نے آکسفورڈ کی اپنی ایک تقریر میں اس کا اعتراف کیا تھا کہ مغربی دنیا اس وقت بھی اسلام سے بہت کچھ سیکھ سکتی ہے لیکن اگر وہی لوگ جو اس کے لئے سب سے زیادہ اہل ہیں اسلام کو پس ماندہ سمجھنے لگیں گے تو پھر یہ کام کون انجام دے گا؟ اسلام تو سارے عالم کے لئے ہے اور اسی لئے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کا لقب دیا گیا تھا۔

حقیقت یہ ہے کہ آج پوری دنیا سیکڑوں قسم کے طرز حکومت، انداز زندگی اور اسلوب حیات کو آزمانے کے بعد ہر جگہ سے ناکام واپس ہو چکی ہے، وہ راہ تک ہی ہے کہ کون ہے جو انسانیت کو سکون کی لذت سے شاد کام کرے؟ کون ہے جو اس وقت کی بھٹکتی ہوئی روجوں کو صحیح سمت اور صحیح منزل پر ڈال دے؟ وہ لوگ کہاں ہیں جو موجودہ انسانیت کے درد کا درماں بن سکتے ہیں؟

مورتی پوجا کی شناعیت ویدوں میں

محمد سرور فاروقی ندوی معاون سر تحقیقات و نشریات اسلام لکھنؤ

جیسا کہ بعض لوگ عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کی ابتدا ۱۴۰۰ سال قبل ہوتی ہے ایک غلط فہمی ہے ایسا نہیں بلکہ نسل انسانی کی ہدایت کے لئے ابتدا ہی سے اصل مذہب صرف اسلام ہی تھا کسی نئے رسول کی بعثت سے مذہب کا صرف ایک جز شریعت (قوانین سے متعلق حصہ) تبدیل ہوتی رہی ہے اور اخیر میں پوری شریعت ”قرآن مجید“ کی شکل میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے آنے والے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا کر بھیج دیا گیا ہے جس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہ ہوئی ہے اور نہ ہوگی اسکے بالمقابل پچھلے تمام صحائف انسانی در اندازہ سے محفوظ نہیں رہ سکے لیکن اس کے باوجود بنیادی عقائد، توحید، رسالت، آخرت کی جھلک کہیں کہیں ملتی

ہے جب کہ ہندو مذہب کے ماننے والے خود تسلیم کرتے ہیں کہ ویدوں میں
اشلوک کی بہت بڑی تعداد وہ ہے جس کا بعد میں اضافہ ہوا بہر حال ان سب
کے باوجود ہندو مذہب میں ویدوں کو کافی اہمیت حاصل ہے۔

صِفَاتِ خُداوندی کا تقابلی جائزہ

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے بہت سے صفاتی نام آئے ہیں مثلاً ”العلیم“
سب کچھ جانتے والا ”البصیر“ ناظر مطلق ”الشہید“ ہر ایک پر گواہ ”المحیط“ ہر
ایک کا احاطہ کرنے والے وغیرہ۔

وَهُوَ مَعْلُومٌ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ۝
جہاں کہیں بھی وہ (اللہ) تمہارے ساتھ ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو
خدا اس کو دیکھ رہا ہے۔ (الحید ۴)

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ

وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ۝ (ق ۱۶)

ترجمہ :- ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم اس کے ذہن میں پیدا ہونے والے دھوکوں
کو جانتے ہیں اور ہم تو انسان کی شہ رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔

مندرجہ بالا آیات ایک مسلمان کے اس یقین میں اضافہ کا باعث بنتی
ہے کہ وہ تمام ضروریات میں اپنے اللہ کو براہ راست پکارے اور اس کی

عبادت کرے یہ کبھی اس کے ذہن میں نہیں آتا کہ اس کا ذرہ ہر چیز میں موجود ہے
 ”المیٹ“ کہنے سے لیکن عام لوگ اپنشدوں اور گیتا کی فلسفیانہ زبان سے
 اکثر دھوکا کھا جاتے ہیں مثلاً گیتا کے مندرجہ اشلوک کو دیکھیں۔

ترجمہ :- وہ شخص جو ہر جگہ مجھے دیکھتا ہے اور ہر ایک کو مجھ میں دیکھتا ہو
 وہ مجھے کبھی نہیں کھوتا اور نہ میں اسے کھوتا ہوں۔ (گیتا ۶: ۳)

گیتا خود ہی اس کی تشریح اس طرح کرتی ہے ۱

”اپنی غیر ظہور پذیر شکل میں تمام کائنات میں سرایت کئے ہوئے سبھی جاندار

مجھ میں ہیں لیکن میں ان میں رہتا نہیں ہوں۔ (گیتا ۹: ۴)

اگلے ہی اشلوک میں مزید وضاحت ہے۔

ترجمہ :- لیکن سبھی جاندار مجھ میں رہتے ہیں میری قدرت دیکھ کہ میں نے ہی

سبھی جانداروں کو پیدا کیا اور ان کی پرورش کرتا ہوں پھر بھی میں ان میں

نہیں ہوں۔ گیتا - ۵: ۱۹

ان سب کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ خدا نے اپنے وجود سے ہر جگہ کو پر کر

دیا ہے اور نہ اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کا وجود ہر شے میں سرایت کے ہوئے

ہے جو لوگ اس غلط دواہم میں مبتلا ہیں کہ خدا کا ”آتش“ یا جڑ ہر شے

میں ہے ان کے لئے تو مورتی پوجا کا بالکل ہی کوئی جواز نہیں کیونکہ ان

کے عقیدے کے مطابق خدا خود ان میں بھی ہے تو انہیں خود اپنی ہی مورتی پر

دھیان جمانا چاہیے تھا۔

یہ تو بالکل عام فہم بات ہے کہ خالق کا وجود مخلوق سے جدا اور برتر ہوتا

ہے کسی صنعت میں صانع کے وجود کا کوئی جز شامل نہیں ہوتا لیکن ایک زاد سے سے اسکا پورا وجود اس صنعت میں سرایت کیٹے ہوئے ہوتا ہے۔ کیونکہ تخلیق کا ذرہ ذرہ بنانے والے کی صنائی اور قدرت کی گواہی دیتا ہے اور وہ اپنی بنائی ہوئی شے کے ہر جز کو جانتا ہے۔ اس کے مصرف کو جانتا ہے خدا اس پوری کائنات کا خالق ہے اس لئے اس کے ذرے ذرے کو جانتا ہے۔ اس سے باخبر ہے اور اس کے ہر ذرہ پر مکمل قدرت رکھتا ہے یہ مطلب ہے خدا کے ہر شے میں سرایت کرنے کا یا ہر جگہ موجود ہونے کا نہ یہ کہ وہ تمام اشیاء میں رہائش پذیر ہے۔

تخلیق کا بیانِ رِک وید میں

توجہ :- اس نے ہی رات و دن کو درست کیا وہ ان کا بیج -
 مالک ہے جن کی آنکھیں بند ہیں عظیم خالق نے پھر مناسب ترتیب میں سورج اور چاند بنائے اس نے ترتیب کے ساتھ ہی آسمان و زمین بنائے فضا کے مراحل، ہوا اور روشنی کو پیدا کیا۔ (رِک وید ۱۰/۱۹، ۳۲)

اس کے علاوہ یہ بھی قابلِ غور بات ہے کہ اگر مخلوق خدا کے وجود کا حصہ ہوتی جیسا کہ بعض لوگ ”انش واد“ کے قائل ہیں تو جنت اور دوزخ کا وجود ہوتا کیونکہ خدا کے وجود کے ایک حصہ کا دوزخ ہے،

جلایا جانا انتہائی مفصل ہے مگر خیر ہے موت کے بعد جزا اور سزا اس کا قابل تردید ثبوت ہے کہ روح مرنے کے بعد خدا میں جا کر شامل نہیں ہو جاتی بلکہ علیحدہ وجود کے حقیقت سے سزا یا جزا پاتی ہے اگر روح خدا کے وجود کا حصہ ہوتی تو موت کے بعد جسم سے علیحدہ ہونے کے بعد خدا میں مل جاتی۔ جب کہ ہندو مذہب کی کتب میں جنت اور دوزخ کا بھی تفصیلی بیان ہے۔

جنت کی مثال :-

ترجمہ :- پاک کرنے والے کے ذریعہ پاک ہو کر ایسے جسم کے ساتھ جس میں ہڈیاں نہ ہوں گی وہ درخشاں ہو کر روشنیوں کی دنیا میں پہنچتے ہیں ان کے مسرور جسموں کو آگ نہیں جلاتی ہے جنت کی دنیا میں ان کے لئے بڑی لذتیں ہیں۔ (اتھرویدہ - ۱۲ : ۱۳ : ۲۱)

ترجمہ :- شہد کے کناروں اور مکھن سے نبی ہنریں جو شراب اور اور دودھ دہی اور پانی سے لبریز ہوں گی بے پناہ شیریں ان سے ابل پڑتی ہوں گی۔ یہ چشمے جنت کی دنیا میں تجھ تک پہنچیں گے کنول کے پھول سے بھری ہوئی پوری پوری جھیلیں ترے پاس آئیں گی۔

(اتھرویدہ ۱۲ : ۳۷ : ۶)

دو نوح کا تذکرہ :-

ترجمہ :- جو گنہگار ہیں خدا سے وعدہ میں جھوٹے ہیں اور خدا کے وفادار نہیں ان کے لئے یہ اتھاہ گہرائی والا مقام وجود میں آیا ہے (رگ ویدہ ۳ : ۵ : ۵)

ترجمہ :- وہاں اس کے جسم کو بھر پکنتی ہوئی لکڑیوں کے بیج میں ڈال کر جلا جاتا ہے کہیں خود اور کہیں دوسروں کے ذریعہ کاٹ کاٹ کر اس سے اپنا ہی گوشت کھلایا جاتا ہے سانپ کچھو وغیرہ ڈسنے والے اور ڈنگ مارنے والے ہیں ، پہاڑ کی چوٹیوں میں گرایا جاتا ہے ۔ یہ سب سزائیں اس طرح کی نوردانی دوزخیوں کی بھی بہت سی عقوبتیں عورت ہو یا مرد اس طرح کی زندگی میں ہونے والے گناہ کے باعث بھگتا ہی پڑتا ہے ۔

(شرعی مذہب گوت پران ۳ : ۳۰ : ۲۵ تا ۲۸)

خدا الٰہ انتہا اور لامحدود ہے جبکہ انسانی عقل محدود ہے اور محدود کبھی لامحدود کا احاطہ نہیں کر سکتا اگر ہمارا محدود صلاحیتوں والا دماغ خدا کا احاطہ کر سکتا تو خدا لامحدود نہ ہوتا مذہبی کتب نے اس کو اس طرح بیان کیا ہے ۔

توجہ :- کائنات کی کوئی چیز اس کے مشابہ نہیں ہے ۔
ترجمہ :- کون جانتا ہے ؟ اور کون یہ بتا سکتا ہے ؟ یہ کیسے پیدا ہوئی اور مخلوق کیسے وجود میں آئی ؟ دیوتا بھی تو اس کی پیدائش کے بعد کے ہیں تو پھر کون بتا سکتا ہے کہ یہ پہلے کیسے وجود میں آئی ۔

(رگ وید ۱۰ : ۱۲۲ : ۶)

(برہم سٹینک اپنشد) میں ”نہیں نہیں“ کی ایک طویل تکرار خدا کے

صفات سے متعلق سوالات کے جواب میں موجود ہے ۔

”کیا وہ کثیف ہے ؟“ ”نہیں“ ”کیا وہ لطیف ہے ؟“ ”نہیں“ ”کیا وہ

کوتاہ ہے ؟“ ”نہیں“ ”کیا وہ دراز ہے ؟“ ”نہیں“ اسی طرح ہر ایسی

صفت سے متعلق سوال پر جس سے انسانی عقل سوچ سکتی ہے ہی جواب ملتا ہے کہ نہیں وہ ایسا نہیں ہے، اپنشدوں میں ”نرگسن“، اور ایسی صفت سے پا جس سے انسانی عقل سمجھ سکے (کہا گیا ہے ظاہر ہے کہ بے انتہا اور لامحدود کی صفات بھی لامحدود ہوں گی اس لیے ان کی اصل کیفیت سمجھ ہی نہیں سکتے۔ جب کوئی شخص کسی چیز کو نہیں جانتا اسکو سمجھانے کے لیے وہی زبان استعمال کرتی پڑتی ہے جس کے الفاظ کے معنی وہ سمجھتا ہو اسطرح خدا کی صفت کا بیان ہوتا ہے اس کے کسی عمل کو بتانا ہوتا ہے۔ تو ہاتھ کا ذکر بھی آتا ہے حالانکہ اس کے ہاتھ نہیں ہیں یہ تمثیلات ہیں جب اس کی بھارت کا ذکر ہوتا ہے تو آٹھ لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، حالانکہ اس کی آنکھیں نہیں ہیں، تو وہ بڑا کار (غیر متشکل ہے) جب یہ آسان سا فلسفہ سمجھ میں آجائے گا تو مذہبی کتب میں خدا کے تعلق سے بیانات میں کوئی نقاد محسوس نہیں ہوگا۔

لیکن بعض لوگ ان میں الجھ کر مورتی پوجا کے جال میں پھنس جاتے

ہیں۔

جب کہ ہندوؤں کی مذہبی تمام کتب میں اکی ممانعت آئی ہے۔

ویدوں کا فیصلہ مورتی پوجا کے سلسلے میں

”اد پر اطراف میں اور درمیان میں کہیں کسی نے اس (خدا) کا احاطہ

نہیں کیا ہے۔“

”اس کی شبیہ نہیں ہے اسکی شان عظیم ہے۔“ (مجموعہ وید ۳۲ : ۳۱۲)

ترجمہ :- اس کا کوئی جسم نہیں ہے۔ (بجروید - ۴ : ۸)

ترجمہ :- وہ لوگ تاریک گہرائیوں کے اندھیروں میں ڈوب جاتے ہیں اُسٹھوتی (فطرت اپنی بنیادی شکل میں جیسے آگ، مٹی، پانی وغیرہ) کے پجاری ہیں اور وہ اس سے بھی گہری تاریکیوں میں ڈوبتے ہیں جو سٹھوتی (اسٹھوتی سے مرکب اشیاء مثلاً پیر پودے، مورتیاں وغیرہ) میں ملوث ہیں۔

(بجروید - ۴۰ : ۹)

وہ (اللہ) ایک وہ سچ پچ ایک ہے۔ (اتھروید ۱۳ : ۴ : ۱۲)

وہ ایک ہے اسی کی عبادت کرو۔ (رگ وید ۱۶ : ۴۵ : ۶)

اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ (رگ وید ۱ : ۱ : ۸)

اس کی کوئی شبیہ نہیں اس کا نام ہی اصل ہے یہی سب سے بڑی

نیکی ہے۔ (بجروید - ۳۲ : ۳)

گیتا کا فیصلہ - اس کے لطیف ہونے کے باعث اس

کا احاطہ نہیں کیا جاسکتا وہ دور بھی ہے اور قریب بھی۔

(گیتا - ۱۳ : ۱۵)

پران کا فیصلہ :-

ترجمہ :- خدا نہ تو اکڑی میں ہے نہ پتھر میں نہ مٹی میں (سے بنی مورتی) میں

وہ تو احساسات میں موجود ہے اس کا احساس ہونا ہی اس کے وجود کی دلیل

ہے۔ (گروڈیران - دھرم کاند - پرہت کھنڈ - ۳۸ : ۱۳)

ویدوں کو ہندو خدا کا کلام مانتے ہیں مورتی پر جاگیدوں میں سنتی

سے ممانعت کی گئی ہے ویدوں کے بعد ہندوؤں کی مقدس کتابوں میں اپنشد کا درجہ سمجھا جاتا ہے کل ۱۰۸ اپنشدوں سے ۱۰ اپنشد ہیں ایشش، کین، کٹھ پریشن، منڈک، مانڈوکیہ، ایشریمیہ، چھانڈوگیہ اور برہدارٹینک۔ یہ سب کتابیں مورتی پوجا کے بیان سے پاک ہیں پران بہت بعد کی تصنیفات ہیں۔ جنہیں رشیوں نے مرتب کیا تھا ان میں بھی کثرت سے مورتی پوجا کی ممانعت کی گئی ہے البتہ بعض پرانوں میں مورتی کی پوجا کا تذکرہ بھی موجود ہے، مورتی پوجا دراصل پرانوں کے دور ہی کی دین ہے جب لوگ ویدانت کی تعلیم سے کٹے چلے تھے۔

(سوامی دویکانند نے اس کی تائید ان الفاظ میں کی ہے)
 ”دیدیک دور میں مورتی پوجا کا وجود نہ تھا اس وقت لوگ ایشور کو ہر جگہ موجود مانتے تھے۔“

(دویکانند ساہتھیہ (ہندی) جلد ۱۷ دوہت آشرم پتھورا گڈھ

دوسرا ایڈیشن - ۱۹۷۳ صفحہ ۳۰

رشیوں نے مورتی پوجا کا رواج شروع کیا تاکہ وہ اس مورتی کو ذریعہ بنا کر خدا کو اپنے سامنے متشکل دیکھ سکیں۔

(دشنورہیہ (ہندی) ص ۱۴۹)

جب لوگ تسلیم کر دے کہ کلام الہی کی تعلیمات سے وابستہ تھے تو وہ ایک اللہ (غیر مجسم) کی بندگی کرتے تھے اور مورتی پوجا سے بہت دور تھے اس میں شک نہیں کہ ویدوں کی ناقابل تردید سخت تنبیہات

کے باوجود صورتی پوجا کا رواج ہی رہا کیونکہ ذہن ناقابل احاطہ کا احاطہ کرنا چاہتا تھا اگر ان لوگوں نے اپنے آپ کو علمی حقائق سے جدا کر لیا ہوتا تو مسئلہ کا بہت آسان حل انہیں کی کتابوں میں موجود تھا۔

اللہ نے اس انسان کو اشرف المخلوقات بنایا تھا لیکن اس انسان نے اپنے سے کمتر اپنے خادموں کے آگے سجدہ ریز ہو کر اپنے آپ کو ذلیل کیا لیکن اگر کوئی شخص اللہ پر اور اپنے پیدا کرنے والے کے سامنے حاضری پر یقین رکھتا ہوتا ہے چاہیے کہ اس کی کتاب قرآن مجید پر ایمان لائے گردیں کی ان تعلیمات کو ترک کر دے جو خدائی تعلیم سے ٹکراتی ہو اور اس مالک حقیقی کے آگے سر تسلیم خم کر دے اور محمدؐ کو اپنا آخری رسول تسلیم کرتے ہوئے شریعت محمدی کے آغوش میں آجائے اور پھر نئے عزم و حوصلہ کے ساتھ توحید رسالت کے ذریعہ کفر و الحاد اور باطل طاقتوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لئے تیار ہو جائے اور ہزار سالہ کوتاہیوں کا کفارہ ادا کر کے دو گنتم خیر اُمۃً اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ کا مصداق

بنے۔

آج امت کا سب سے شدید مرض اور عظیم فتنہ یہی ترک تبلیغ اور ترک امر بالمعروف ہے جس نے اس کے ہر ایک نظام کو درہم برہم کر رکھا ہے جب کسی غلطی اور مجرم کو اپنے جرم و خطا پر مطلع ہونے کی صورت ہی نہ رہے اور کسی کی طرف سے کسی کو روک ٹوک کرنے کا راستہ ہی کھلا ہوا نہ ہو۔ گو یا مریض کو نہ خود اپنے مرض کی خبر ہو نہ دوسرے کی طرف سے تنبیہ کی صورت ہو تو ظاہر ہے کہ پھر ازالہ مرض کی صورت ہی کیا ہو سکتی ہے اور قوم کس طرح پنپ سکتی ہے۔ (قاری محمد طیب صاحبؒ)

انتخاب ملفوظات حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ

مرتب: مولانا محمد اقبال قاسمی
استاذ جامعۃ الامام ولی اللہ دہلوی الاسلامیہ پبلٹ۔

بانی جماعت تبلیغ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت اور ان کا کارِ دعوت کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ ایمان بالغیب کی دعوت، ایمانی قوت، اعتماد و توکل اور دعوت کے شغف و انہماک میں دور دور تک ان کی نظر نہیں ملتی۔ دعوت و تبلیغ کے سلسلہ کے ان کے تجربات، ان کی وصیتیں اور نصیحتیں اور ان کے طریقہ کار کے بارے میں ہم ان کے ملفوظات کا ایک مختصر انتخاب پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں یہ کل انتخاب ملفوظات مولانا محمد الیاس مرتبہ مولانا محمد منظور نعمانی سے ماخوذ ہیں۔

سب سے افضل کام

دیکھو سب جانتے ہیں اور مانتے ہیں کہ خدا غائب نہیں ہے بلکہ شاہد ہے اور ہر آن شاہد ہے تو اس کے حاضر ناظر ہوتے ہوئے بندوں کا اس میں نہ لگنا اور اس کے غیروں میں لگا رہنا یعنی اس سے اعراض اور اس کے ماسوا میں اشتغال اور انہماک سوچو یہ کیسی بے نصیبی اور کتنی بڑی محرومی ہے اور قیاس کرو یہ چیز خدا کو کس قدر غضب ناک کرنے والی ہوگی۔ اور خدا کے دین سے غافل اور اس کے اوامر و احکام کا لحاظ نہ رکھتے ہوئے دنیا میں لگا رہنا ہی اس سے اعراض اور اس کے ماسوا میں اشتغال و انہماک ہے اور اس کے برعکس اللہ میں لگنا یہ ہے کہ اس کے دین کی نصرت میں لگا رہے اور اس کے احکام کی فرمانبرداری کرتا رہے مگر اس کا لحاظ رکھنا پڑے گا جو بات جتنی زیادہ اہم اور جتنی زیادہ ضروری ہو اس کی طرف اسی قدر توجہ دی جاتے اور یہ چیز معلوم ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوۂ حسنہ سے۔ اور معلوم رہے کہ آپ نے جس کام کے لئے سب سے زیادہ محنت اور سب سے زیادہ تکلیفیں برداشت کیں وہ کام تھا کلمہ کا پھیلانا یعنی بندوں کو خدا کی بندگی

کے لئے تیار کرنا اور اس کی راہ پر لگانا، تو یہی کام سب سے زیادہ اہم رہے گا اور اس کام میں لگنا اعلیٰ درجہ کا خدا میں لگنا ہوگا۔

دین کی سب سے بڑی نصرت

یہ بھی یاد رہے کہ اپنی اپنی نماز میں پڑھنا، روزے رکھنا، اگرچہ اعلیٰ درجہ کی عبادتیں ہیں لیکن یہ دین کی نصرت کے کام نہیں ہیں، دین کی نصرت تو وہی ہے جس کو قرآن پاک اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے "نصرت"، بتلادیا ہے اور اس کا اصلی اور مقبول ترین طریقہ وہی ہے جس کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رواج دیا اس وقت اس طریقہ اور اس رواج کو تازہ کرنے اور پھر سے اس کو جاری کرنے کی سعی کرنا دین کی سب سے بڑی نصرت ہے اللہ پاک ہم سب کو اس کی توفیق دے۔

کام اور چیز ہے برکات اور چیز

... لوگ میری تبلیغ کے برکات دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ کام ہو رہا ہے حالانکہ کام اور چیز ہے اور برکات اور چیز ہے۔ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریفہ ہی سے برکات کا ظہور ہونے لگا تھا مگر کام بہت بعد میں شروع ہوا۔ اسی طرح یہاں سمجھو۔ میں سچ کہتا ہوں کہ ابھی تک اصلی کام شروع نہیں ہوا جس دن کام

شروع ہو جاتے گا تو مسلمان سات سو برس پہلے کی حالت کی طرف لوٹ جائیں گے اور اگر کام شروع نہ ہوا بلکہ اسی حالت پر رہا جس پر اب تک ہے اور لوگوں نے اس کو منجملہ تحریکات کے ایک تحریک سمجھ لیا اور کام کرنے والے اس راہ میں بچل گئے تو جو قتلے صدیوں میں آتے وہ مہینوں میں آجائیں گے اس لئے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے

بغیر طلب کے دوسروں کے گھر جانا چاہیے

سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائے اسلام کے زمانہ میں جب دین ضعیف تھا اور دنیا قوی تھی اے طلب لوگوں کے گھر جا کر ان کی مجالس میں بلا طلب پہنچ کر دعوت دیتے تھے طلب کے منتظر نہیں رہے۔ بعض مقامات پر حضرات صحابہؓ کو از خود بھیجا ہے کہ فلاں جگہ تبلیغ کرو اس وقت وہی ضعف کی حالت ہے تو اب ہم کو بے طلب لوگوں کے پاس خود جانا چاہیے۔ ملحدوں، فاسقوں کے مجمع میں پہنچنا چاہیے اور کلمہ حق بلند کرنا چاہیے۔

آیت کُنْزُ خَيْرِ أُمَّةٍ كِ تَفْسِير

كُنْزُ خَيْرِ أُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَامُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَلَوْ مُنُونٍ بِاللَّهِ كِ تَفْسِيرِ خواب میں القا ہوئی کہ تم (یعنی امت مسلمہ مثل انبیاء علیہم السلام کے لوگوں

کے واسطے ظاہر کئے گئے ہو اور اس مطلب کو لُخْرِجَتْ سے تعبیر کرنے میں اس طرف اشارہ ہے کہ ایک جگہ جم کر کام نہ ہوگا بلکہ در بدر نکلنے کی ضرورت ہے تمہارا کام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ اس کے بعد ”تَوَمَّنُونَ بِاللَّهِ“ فرما کر یہ بتلایا گیا ہے کہ اس امر بالمعروف سے خود تمہارے ایمان کو ترقی ہوگی ورنہ نفسِ ایمان کا حصول تو ”کُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ“ ہی معلوم ہو چکا ہے، پس دوسروں کی ہدایت کا قصد نہ کرو۔ اپنے نفع کی نیت کرو اور ”اُخْرِجْتَ لِلنَّاسِ“ سے مراد عرب نہیں بلکہ غیر عرب ہیں۔ کیونکہ عرب کے متعلق تو ”لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّطٍ۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِرُكَّيْلٍ“ فرما کر بتلادیا گیا تھا کہ ان کے متعلق ہدایت کا ارادہ ہو چکا ہے آپ ان کی زیادہ فکر نہ کریں۔ ہاں ”وَكُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ“ کے مخاطب اہل عرب ہیں اور الناس سے مراد دوسرے لوگ ہیں جو عرب نہیں چنانچہ اس کے بعد دُؤَامِنِ اَهْلِ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ اس پر قرینہ ہے، اور یہاں ”لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ“ فرمایا۔ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ نہیں فرمایا۔ کیونکہ مبلغ کو تو تبلیغ ہی سے اپنے ایمان کی تکمیل کا فائدہ حاصل ہو جاتا ہے خواہ مخاطب قبول کرے یا نہ کرے۔ اگر مخاطب تبلیغ کا اثر قبول کرے ایمان لے آئے تو اس کا اپنا بھی فائدہ ہوگا۔ مبلغ کا فائدہ اس پر موقوف نہیں۔

نبی کریم کا طریق دعوت ہی اصل طریق ہے

دین کی عمومی تعلیم و تربیت کا طریقہ ہم اپنی اس تحریک کے ذریعہ رائج کرنا چاہتے ہیں صرف وہی طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں رائج تھا۔ اور اسی طرز سے وہاں عام طور پر دین سیکھا اور سکھایا جاتا ہے بعد میں جو اور طریقے اس سلسلے میں ایجاد ہوئے مثلاً تصنیف و تالیف اور کتابی تعلیم وغیرہ سوان کی ضرورت حادثہ نے پیدا کی مگر اب لوگوں نے صرف اسی کو اصل سمجھ لیا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے طریقہ کو بالکل بھلا دیا گیا ہے حالانکہ اصل طریقہ وہی ہے اور عمومی و بڑے پیمانہ پر تعلیم و تربیت صرف اسی طریقہ سے دی جاسکتی ہے۔

ایک دعا

اے اللہ کافروں پر تیرے بندے ہونے کی حیثیت سے جو شفقت اور رحم ہم میں ہونا چاہئے۔ اور اس کی وجہ سے جو حقوق ان کے ہم پر تائد ہوتے ہوں ان کی ادائیگی کی توفیق کے ساتھ انہیں کفر سے ہمارے قلب میں پوری پوری نفرت اور کراہت پیدا کر دینا۔ آمین

غیر اللہ سے ناامیدی ضروری ہے

اللہ کی باتوں کو فروغ دینے کی کوششوں میں جان دینے کے شوق کو زندہ کریں اور اس کا طریقہ سیکھیں اور اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وعدے ہیں یقین کئے ان سے امیدیں لگاتے ہوئے اور اس کے غیر سے بالکل امیدیں نہ لگاتے ہوئے بلکہ غیروں سے امیدیں منقطع کرتے ہوئے کام کرنا سیکھیں۔

”جَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي

الدِّينِ مِنْ حَرْجٍ“

پھر اسی سلسلہ میں فرمایا۔

”جتنی ضرورت اس کی ہے کہ اللہ ہی سے امیدیں رکھی جائیں

اتنی ضرورت اس کوشش کی ہے کہ غیر اللہ سے امیدیں نہ رکھی جائیں۔ بلکہ ماسوا اللہ سے بالکل صرف نظر کر کے کام کرنے کی کوشش کی جائے۔

”إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ“

حدیث میں ہے کہ جو لوگ غیروں سے امیدیں رکھ کر اچھے

کام کریں قیامت میں ان سے کہہ دیا جائے گا کہ جاؤ انھیں سے جا کر اپنا اجر لو۔

مدرس اور خانقاہوں کے یہ کام افضل ہے

میں نے شروع میں مدرسہ پڑھایا یعنی درس دیا، تو طلباء کا ہجوم ہوا اور اچھے اچھے صاحب استعداد طلباء کثرت سے آنے لگے۔ میں نے سوچا کہ ان کے ساتھ میری محنت کا نتیجہ اور کیا ہوگا کہ عالم بننے ہی کے لئے مدرسوں میں آتے ہیں مجھ سے پڑھنے کے بعد بھی عالم یا مولوی ہی بن جائیں گے۔ اور ان کے مشاغل بھی وہی ہوں گے جو آج کل عام طور سے اختیار کئے جاتے ہیں۔ کوئی طب پڑھ کر طب کرے گا کوئی یونیورسٹی کا امتحان دے کر اسکول کا لچ میں نوکری کرے گا مدرسہ میں بیٹھ کر پڑھانا ہی رہے گا۔ اس سے زیادہ اور کچھ نہ ہوگا یہ سوچ کر مدرسہ میں پڑھانے سے میرا دل ہٹ گیا۔ اس کے بعد ایک وقت آیا جب میرے حضرت نے مجھ کو اجازت دے دی تھی تو میں نے طالبین کو ذکر کی تلقین شروع کی۔ اور ادھر میری توجہ زیادہ ہوئی اللہ کا ذکر کرتا۔ آنے والوں پر اتنی جلدی کیفیات اور احوال کا ورود شروع ہوا۔ اور اتنی تیزی سے حالات میں ترقی ہوئی کہ خود مجھے حیرت ہوئی اور میں سوچنے لگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور اس کام میں لگے رہنے کا نتیجہ کیا نکلے گا۔

زیادہ سے زیادہ یہی کہ کچھ اصحابِ احوال اور ذاکر شاغل لوگ پیدا ہو جائیں۔ پھر لوگوں میں ان کی شہرت ہو جائے تو کوئی مقدمہ جیتنے کی دعا کے لئے، کوئی اولاد کے لئے تقوید کی درخواست کرے۔ اور تجارت اور کاروبار میں ترقی کی دعا کرے اور زیادہ سے زیادہ کہ ان کے ذریعہ بھی آگے چند طالبین میں ذکر و تلقین کا سلسلہ چلے یہ سوچ کر ادھر سے بھی میری توجہ ہٹ گئی اور میں نے یہ طے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ظاہر و باطن جو قوتیں عطا فرمائی ہیں ان کا صحیح مصرف یہ ہے کہ ان کو اسی کام میں لگایا جائے۔ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوتیں صرف فرمائیں اور وہ کام ہے اللہ کے بندوں کو اور خاص کر غافلوں اور بے طلبوں کو اللہ کی طرف لانا اور اللہ کی باتوں کو فروغ دینے کے لئے جان کو بے قیمت کرنے کا رواج دینا۔ بس یہی ہماری تحریک ہے اور یہی ہم سب سے کہتے ہیں۔ یہ کام اگر ہونے لگے۔ تو اب سے ہزاروں گنے زیادہ عرصے اور ہزاروں گنتی زیادہ ہی خانقاہیں قائم ہو جائیں بلکہ ہر مسلمان مدرسہ اور خانقاہ ہو جائے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی نعمت اس عمومی اندازہ سے بٹنے لگے جو اس کے شایان شان ہے۔

انعامات کے حصول کیلئے کم از کم پسینہ تو گرانا چاہیے

جن مقامات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوں کی بازی لگا

کے بلکہ اس جانتبازی کے شوق و عشق سے حاصل کرنا بتلایا تھا۔ اور صحابہ کرامؓ نے دین کی راہ میں اپنے کو مٹا کے جو کچھ حاصل کیا تھا لوگ اس کو آرام سے لیٹے لیٹے کتابوں سے حاصل کر لینا چاہتے ہیں جو انعامات اور ثمرات خون سے وابستہ تھے ان کے لئے کم از کم تو پسینہ گرا نا چاہیے۔

پسند کو مباشرت کے قائم مقام سمجھنا بڑا دھوکا ہے اور شیطان یہ کرتا ہے کہ آدمی کو پسند ہی پر قانع جتا دیتا ہے۔

”اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ کسی اچھے کام کو صرف اچھا سمجھ لینے سے اس کام میں شرکت نہیں ہوتی بلکہ اس میں لگنے اور اسکو کرنے ہی سے اس کا حق ادا ہوتا ہے۔ لیکن بہت سے لوگوں کو شیطان یہ فریب دیتا ہے کہ وہ کام سے متفق ہو جانے کو کام میں لگ جانا اور شریک ہونا سمجھنے لگتے ہیں یہ شیطان کا بڑا دھوکہ ہے

ایک صاحب نظر نے بڑے پتہ کی بات کہی ہے کہ جب بھی مسلمانوں کو کوئی غمیں لگتی ہے، یا مسائل کا کوئی پہاڑ ٹوٹتا ہے تو چاروں طرف یہ سوال گردش کرنے لگتا ہے کہ امت کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ سوال بالکل مبہم اور بے معنی ہے بالکل اسی طرح جس طرح کوئی سوال کرے ڈاکٹروں کو کیا کرنا چاہیے، وکلاء کو کیا کرنا چاہیے، انجینئروں کو کیا کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے اس سوال کی ضرورت ہی نہیں، ڈاکٹروں کو ڈاکٹری کرنی چاہیے۔ وکلاء کو وکالت کرنی چاہیے انجینئروں کو انجینئرنگ کا کام کرنا چاہیے بالکل اسی طرح یہ امت مسلمہ جس کو خالق کائنات نے خیر امت بنایا ہے۔ اس کی بعثت کا مقصد اور اس کی پہچان بلکہ اس کا پیش دعوت بنایا گیا ہے۔ داعی امت کو دعوت کا کام کرنا چاہیے (دعوت و اندر عمل)

حضرت تھانوی

تبلیغِ اسلام

جَامِعُ وَمُكْتَبُ

حافظ محمد ادریس قریشی ولی اللہی

تکمیلِ اسلام اور تبلیغِ اسلام دونوں ہی کی دعوت دینا چاہیے

جب اسلام ہی دینِ کامل ہے تو جن لوگوں کے پاس یہ نعمت نہیں ہے ان کے پاس بھی اس کو پہونچانا چاہیے۔ کیوں کہ اول تو یہ بات مروۃ و ہمدردی کے خلاف ہے کہ ایک نافع (سودمند) چیز سے خود ہی فائدہ اٹھایا جائے۔ اور دوسروں کو محروم رکھا جائے دوسرے ہم کو شرعاً بھی اس کا حکم ہے کہ جن لوگوں کو اسلام کی خوبیاں معلوم نہیں ان کے سامنے اس کے محاسن کو بیان کریں۔ تو اب دو قسم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ جن کے پاس اسلام کی

نعمت ہے مگر ادھوری ہے ان کو پورا مسلمان بنانے کی کوشش کی جائے۔ اس شعبہ کا نام تکمیلِ اسلام رکھتا ہوں۔ دوسرے وہ جن کے پاس یہ نعمت ہے۔ ان کو اسلاک پہنچایا جانا چاہئے۔ اس شعبہ کا نام میں تبلیغِ اسلام رکھتا ہوں۔ اس میں بہت زمانہ سے مسلمان کو تباہی کر رہے ہیں۔ اس فرض کو سب ہی نے بھلا دیا۔ حالاں کہ انبیاء علیہم السلام کا اصل کام یہی تھا وہاں پڑھنا پڑھانا اور کتابوں کا درس کہاں تھا۔

ہماری یہ حالت ہے کہ لوگ تو اس کو معمولی کام سمجھتے ہیں اور جو لوگ اس کی ضرورت و مرتبہ کو سمجھتے ہیں۔ وہ بھی ایسی جگہ جا کر تبلیغ کرتے ہیں۔ جہاں ان کی خاطر و مدارات ہوتی ہے۔ کفار میں جا کر کوئی تبلیغ نہیں کرتا۔ کیونکہ وہاں خاطر و مدارات کہاں۔ بلکہ بعض دفعہ تو برا بھلا سنا پڑتا ہے۔ اس وجہ سے لوگ کفار کو تبلیغ کرتے ہوئے رکتے ہیں

(الاتمام لنعمۃ الاسلام ص ۲۸۷)

مخاطب کو حق نہ پہنچنے کی شرط

تبلیغ یعنی امر بالمعروف و نہی عن المنکر واجب ہے بشرطیکہ

مخاطب کو حق نہ پہنچا ہو۔ (الکلام احسن ص ۱۵)

بی غیر دعوت دے گئے دین دار نہیں بن سکتے

آج کل لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ یہ کام تو مولویوں کے ذمہ ہے سو اگر یہ کام تنہا مولویوں کے ذمہ ہے تو پھر نماز روزہ کو بھی پیروں کے ذمہ سمجھو، اور تم آزاد زندگی گزارو، بس شکایت اس کی ہے کہ جو لوگ دین دار اور نمازی ہیں جس طرح وہ نماز کو ضروری سمجھتے ہیں کیا اسی درجہ میں تبلیغ کو بھی ضروری سمجھتے ہیں؟ ہرگز نہیں اگر کبھی نماز قضا ہو جائے تو اس پر ندامت ہوتی ہے مگر ترک تبلیغ پر ذرا بھی ندامت نہیں ہوتی ہے۔ اور اگر کبھی اتفاقاً کسی کو نصیحت کر دیتے ہیں تو بجاتے اس کے کہ اس پر شکر کریں کہ آج مدت کے بعد فرض کی ادائیگی کی ہم کو تو فائق ہوئی الٹا اس پر ناز کرتے ہیں کہ ہم نے بڑا کام کیا جیسے شب قدر میں جاگنے پر فخر ہوتا ہے۔ مگر نماز پڑھ کر کوئی فخر نہیں کرتا کھانا کھا کر کوئی ناز نہیں کرتا پھر نصیحت کر دینے پر فخر کیوں کرتے ہیں۔ راز وہی ہے کہ ظہر کی نماز تو اپنے ذمہ فرض سمجھتے ہیں اور تبلیغ کو فرض نہیں سمجھتے اس کو زائد کام سمجھ رکھا ہے۔ اس لئے اگر اس کی نوبت آجاتی ہے تو اس پر فخر کرتے ہیں اگر اس کو بھی فرض سمجھتے تو اس پر فخر نہ ہوتا بلکہ یہ سمجھتے کہ یہ تو ہمارے ذمہ ضروری تھا اور جس طرح نماز کے

ترک پر ندامت ہوتی ہے اس کے ترک پر بھی ندامت ہوتی اپنے
نفس کو ملامت کی جاتی مگر اس کے ترک پر کوئی اپنے نفس کو
ملامت نہیں کرتا۔ یہ تو ایسا ہوا، جیسے ایک آدمی صرف چار نمازیں
پڑھے عشاء کی نماز نہ پڑھے تو یہ کوئی نمازی ہے؟ اس کو کوئی
بھی نمازی نہ سمجھے گا پھر آپ تبلیغ کو نہ کر کے اپنے کو دیندار کیوں سمجھتے
ہیں؟ خوب سمجھ لیجئے کہ اس کے بغیر آپ دین دار نہیں ہو سکتے۔

(التواصی بالحق ص ۱۶)

میں بتلا چکا ہوں کہ تبلیغ صرف مولویوں کے ذمہ نہیں بلکہ ہر
مسلمان کے ذمہ ہے بلکہ تبلیغ عام بطور وعظ کے علماء کے ساتھ خاص
ہے باقی تبلیغ انفرادی طور پر ہر شخص کے ذمہ ہے ص ۱۹

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نصیحت کرنے میں کسی کی تخصیص نہیں بلکہ
امتی کے ذریعہ بھی امر بالمعروف موزوری ہے۔ اور حکم سب کو عام ہے۔

ہاں اس میں تفصیل ہے کہ کس کے ذمہ کیا ہے۔ تبلیغ عام تو علماء کا
منصب ہے اور تبلیغ خاص ہر جگہ اور ہر شخص پر ہے۔ بہر حال حکم عام
ہے اور امر بالمعروف خاص کسی فرد بشر سے ساقط نہیں ہوتا۔ اور
امر بالمعروف عام یعنی وعظ کہنا یہ صرف علماء پر واجب ہے۔

(آداب تبلیغ ص ۱۵)

عقائد کی تبلیغ

عقائد کی تبلیغ عام طور پر لوگوں کو ناگوار ہوتی ہے، اور یہی ناگواری سبب ہے اس بات کا کہ ہم لوگ کفار کو اسلام کی تبلیغ نہیں کرتے۔ بلکہ آج کل عموماً ہر قسم کی تبلیغ اس لئے متروک ہے کہ مخاطب کو اس سے ناگواری ہوتی ہے اور عقائد کی تبلیغ میں یہ ناگواری زیادہ ہوتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ مخلوق کی ناگواری کو کون اپنے سر لے۔ مگر یہ کوئی عذر نہیں۔ اگر ہمارے اسلاف بھی اس کا خیال کرتے تو ہم میں سے کسی کو بھی کلمہ شہادت نصیب نہ ہوتا۔
(التواصی بالحق ص ۱۷۹)

اسلام کی خوبیاں بیان کرو

”خلاصہ یہ کہ کفار کے سامنے اسلام کی خوبیاں بیان کرو۔ جنگ و جدال بحث و مباحثہ کی ضرورت نہیں۔ کیا اسکے محاسن کم ہیں جو ان کو چھوڑ کر جنگ و جدال میں مشغول ہوں۔ اسکے حسن ہی کے بیان کرنے سے فرصت نہیں مل سکتی پھر لڑائی جھگڑے کی فرصت کب مل سکتی ہے۔“ (الاتمام لنعمۃ الاسلام ص ۷۴)

اصول کی تبلیغ یا فروع کی

حضرت نے ارشاد فرمایا کہ اصل میں تو مسلموں اور غیر مسلموں دونوں ہی کو تبلیغ کی ضرورت ہے اور جیسے اصول (عقائد، توحید، رسالت) ضروری ہیں اسی طرح فروع (احکام و مسائل) پر بھی عمل ضروری ہے۔ تو ضرورت دونوں میں مشترک ہے گو دونوں کی ضرورت کے درجہ میں فرق ہے مگر اس سے فروع کا غیر ضروری ہونا ثابت نہیں ہو سکتا۔

البتہ اگر کوئی شخص دونوں کام نہ کر سکے تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ یہ دیکھے کہ اس مقام پر مسلمانوں کو تبلیغ کرنے میں اصلاح کی زیادہ امید ہے یا غیر مسلموں میں تبلیغ کرنے میں ان غیر مسلموں کا زیادہ نفع ہے۔ بس جس صورت میں مخاطبین کے نفع کی زیادہ امید ہو اس صورت کو اختیار کرنا چاہیے زیادہ اچھا ہے۔ (الافاضات الیومیۃ، نیم، جز اول ص ۴۸)

تبلیغ میں بحث و مباحثہ کی ضرورت نہیں

”مسلمانوں کو اللہ کے نام پر یہ کام شروع کرنا چاہیے اور ان لوگوں کی باتوں پر توجہ نہ کرنا چاہیے (جو کام کی مخالفت کرتے ہیں) تبلیغ میں بحث و مباحثہ یا ہڑت کی ضرورت نہیں، سکون و وقار سے کام کرو، جہاں مباحثہ کی دوسری طرف سے تحریک ہو وہاں کرو (بہ شرطیکہ مفسدہ عظیمہ کا خطرہ نہ ہو) خود نہ چھیڑو بلکہ مٹا کہو کہ ہم اپنا کام کریں تم اپنا کام کرو، جس کا مذہب حق ہو گا اسکی حقانیت خود واضح ہو جائیگی۔ واللہ اسلام کی تعلیم وہ ہے کہ اس کی سادہ تعلیم کے مقابلہ میں کوئی تعلیم ٹھہر نہیں سکتی۔“ (محاسن اسلام ص ۲۱۸)

اصل کام دعوت الی اللہ ہے

اصل کام دعوت الی اللہ کا ہے اور اس کے محفوظ رکھنے کے لئے مدارس کی ضرورت ہے۔ اب یہ چاہیے کہ جب مدارس کے ضروری علم حاصل کر لیں تو دعوت الی اللہ بھی کیا کریں۔ جس کا آسان ذریعہ وعظا ہے، اور پڑھنا پڑھانا اس کا مقدمہ ہے، اس لئے یہ شغل بھی ضرور رکھیں۔ جیسے نماز کے لئے وضو، اور وضو کے لئے پانی اور نوٹوں کا جمع کرنا ضروری ہے ایسے ہی تبلیغ کیلئے

پڑھنا پڑھانا ضروری ہے۔

مگر اگر کوئی شخص وضو اور لوٹوں ہی کے اہتمام میں رہے۔ وہ پانی ہی بھرا کرے اور نماز کا وقت گزر جائے تو کیا یہ شخص قابلِ تعریف ہے۔ پس اسی طرح پڑھنا پڑھانا دعوتِ الی اللہ کے صرف مقدمات ہیں۔ مگر ان مقدمات میں ایسی مشغولی ہوئی کہ اصل کام کو بھی بھول گئے۔ افسوس جو لوگ اس کے اہل تھے وہ لوگ بھی اس کو بھولے ہوئے ہیں۔ اور مقدمات (وسائل) ہی میں مشغول ہیں۔ اصل مقصود میں وقت صرف نہیں کرتے۔ (الدعوة الی اللہ ص ۲۴)

تبلیغ میں کوشش کرنے کے معنی

کوشش کے یہ معنی نہیں کہ اس کا ثمرہ ضرور مرتب ہو جائے، مثلاً ہم مرتدین کو تبلیغ کریں تو وہ ارتداد سے بچ ہی جائیں۔ بلکہ کوشش کے معنی یہ ہیں کہ جو کام تمہارے قبضہ میں ہے وہ کر ڈالو، ان کو سمجھاؤ، بجاؤ، اسلام کے خاص بتلاؤ، بس اس طرح کوشش کرو، اگر خدا نخواستہ پھر بھی ناکامی ہو تو رنج مت کرو، کیونکہ تم اپنے فرض سے سبکدوش ہو چکے۔

(ضرورتِ تبلیغ ص ۳۱)

یہ تمام اقتباسات "دعوت و تبلیغ کے اصول و احکام" مرتبہ مفتی محمد زید مظاہری

سندوی سے ماخوذ و منتخب ہیں۔

سیدۃ النساء

اہل افتاء کی نظر میں

غیر مسلموں میں دعوت الی الاسلام کے کام کی اہمیت، ضرورت اور اس کی شرعی و فقہی حیثیت کی وضاحت کے لیے پانچ سوالات پر مشتمل ایک استفتاء اور اس کے بارے ہندوستان کے ممتاز دینی اداروں اور اصحاب افتاء کے چند جوابات ذیل میں نقل کیے جا رہے ہیں جن سے اس سلسلہ میں بڑی رہ نمائی حاصل کی جاسکتی ہے۔ اور اس مسئلہ کے متعدد پہلوؤں پر روشنی پڑتی ہے۔ نیز ارباب افتاء کے نزدیک اس کام کی اہمیت و ضرورت کا اندازہ ہوتا ہے۔

اس استفتاء میں کل پانچ سوالات کیے گئے ہیں۔ اسلام کی دعوت کا فقہی مرتبہ، دعوتِ اسلام مقدم ہے یا احکام کی دعوت، دعوت کا عمل صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے یا اس کی ذمہ داری بعد میں امتِ مسلمہ پر بھی ہے، اسلام کی دعوت اور تعارف سے غافل یہ امت عند اللہ ماخوذ ہوگی یا نہیں، نیز دعوتی کام کرنے والوں کا تعاون کرنا شرعاً کیا حکم رکھتا ہے؟

ان سوالوں کے جو جوابات ہمارے مؤقر اداروں کے دارالافتاء سے موصول ہوئے ہیں انہیں دعوتِ اسلام کے موضوع پر شائع ہونے والے اس خاص شمارہ کی زینت بنایا جا رہا ہے۔ یہ تمام جوابات ہمارے ایک مخلص رفیق محترم مولانا معین الدین زلفی نے حاصل کئے ہیں۔ اس کے لیے ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ مندرجہ

استفتاء

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

- نیا فرماتے ہیں علماء کرام مسائل ذیل کے بارے میں :
- سوال نمبر ۱: غیر مسلموں میں اسلام کی دعوت اور مسلمانوں میں احکام شرع دینے کا شرعاً کیا درجہ ہے؟ (فرض یا واجب، عین یا کفایہ)
- سوال نمبر ۲: دعوت اسلام مقدم ہے یا احکام اسلام؟
- سوال نمبر ۳: کیا دعوت اسلام صرف نبی کریم ﷺ کی ذات گرامی کے ساتھ خاص تھی یا آپ ﷺ کے بعد امت مسلمہ پر بھی اس کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟
- سوال نمبر ۴: جن لوگوں تک اسلام کا تعارف یا دعوت نہیں پہنچ رہی ہے اور وہ حالت کفر میں مر رہے ہیں کیا امت مسلمہ عند اللہ ماخوذ ہوگی؟
- سوال نمبر ۵: جو دعوت اسلام یا احکام، مسلموں اور غیر مسلموں میں کر رہے ہیں ان کا تعاون کرنا شرعاً کیا درجہ رکھتا ہے؟
- براہ کرم قرآن و حدیث کی روشنی میں جوابات مرحمت فرما کر عند اللہ ماجور ہوں۔
- والسلام

جوابات

(۱)

وقف دارالعلوم دیوبند

الجواب: حامد اومصلیٰ

نبی کریم ﷺ کی بعثت کے مقاصد میں داخل تھا کہ اسلام اور احکام اسلام کی تبلیغ فرما کر دنیا سے گمراہی اور ضلالت کو دور فرمائیں، متعدد نصوص قطعیہ اس پر شاہد

ہیں۔ یا ایہا الرسول بلغ ما أنزل الیک من ربک..... الایۃ

آپ ﷺ نے حسب موقع و حسب ضرورت طریقہ دعوت کے اختیار فرمائے جس بے نظیر لولوا العزمی، جانفشانی، مسلسل جدوجہد اور صبر و استقلال سے فرض رسالت و تبلیغ کو ادا کیا ہے وہ اس کی واضح اور بین دلیل ہے کہ آپ ﷺ کو دنیا میں ہر چیز سے بڑھ کر اپنے فرض منصبی رسالت و ابلاغ کا احساس ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ کو دعوت اسلام کا کامیاب طریقہ بھی خود ہی مصرح فرمایا۔ اُدْعُ اِلٰی سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ..... الایۃ آپ ﷺ نے اس طریقہ کو ہر قدم پر پیش نظر رکھا اور کامیابی و کامرانی کا اعلیٰ مقام حاصل کیا۔ اس طریقہ دعوت اسلام ہی کو دوسرے مقام پر اس طرح واضح فرمایا:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِیْنَ یَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ..... الایۃ۔ نبی کریم ﷺ اپنے تازیست پیغام رسالت کو پہنچانے کی پیہم سعی فرمائی، پھر حجتہ الوداع کے موقع پر اس ذمہ داری کی تکمیل اس حد تک فرمائی کہ عام خطاب فرما کر کہ ”جو یہاں موجود ہیں وہ ان غائبین تک پہنچادیں جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ اس طرح یہ سلسلہ قیامت تک کے لیے جاری فرمادیا یہ سب اسی پیغام کی تکمیل ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ اُمَّةٌ یَدْعُوْنَ اِلَى الْخَیْرِ، یَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوفِ..... الخ
یعنی ایمان، تقویٰ، اعتصام باللہ، اتفاق و اتحاد اسی وقت باقی رہ سکتا ہے جب مسلمانوں میں ایک خاص جماعت دعوت و ارشاد کے لیے باقی رہے اور اس کا طریقہ کار وہ ہو جو رسول اللہ ﷺ نے بایں الفاظ بیان کیا ہے:

مِنْ رَأٰی مِنْكُمْ مَنْكَرًا فَلَیْغِیْرِهِ بَیْدَهُ..... الخ (الحدیث)

یعنی حسب موقع، قول، عمل، تقریر، تحریر، وعظ و نصیحت اور ذرائع اشاعت وغیرہ کے ذریعہ ہر برائی کو دنیا سے مٹانے کی سعی کی جائے، لیکن یہ سعی حسب موقع و حسب استطاعت ہو، یعنی اس طریقہ کو اختیار کیے جانے میں کسی فتنہ میں مبتلا ہونے کا احتمال نہ ہو۔ ظاہر ہے کہ یہ کام وہی حضرات کر سکتے ہیں جو معروف کا علم رکھتے (ہوں) اور قرآن و سنت سے باخبر ہونے کے ساتھ ذی ہوش، موقع شناس بھی ہوں۔ ورنہ بہت ممکن ہے کہ ایک جاہل آدمی معروف کو منکر اور منکر کو معروف خیال کر کے بجائے

اصلاح کے سارے نظام ہی مختل کر دے۔ یا ایک منکر کی اصلاح کا ایسا طریقہ اختیار کر لے جو اس سے بھی زیادہ منکرات کے حدوث کا موجب ہو جائے۔ یا نرمی کی جگہ سختی اور سختی کی جگہ نرمی برتنے لگے۔ یا احوال و کوائف کو مد نظر نہ رکھ کر عظیم فتنہ میں مبتلا ہو جائے۔ شاید اسی لیے مسلمانوں میں سے ایک مخصوص جماعت کو اس منصب پر مامور کیا گیا ہے جو ہر طرح و دعوت خیر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اہل ہو۔

اس مختصر وضاحت کی روشنی میں معلوم ہوا کہ :

- ۱۔ غیر مسلموں میں اسلام اور مسلمانوں میں احکام کی دعوت دینا فرض کفایہ ہے۔
- ۲۔ اسلام اور احکام اسلام کی دعوت میں تقدم و تاخر زمانہ اور احوال کے اعتبار سے ہے۔
- ۳۔ دعوت اسلام ہو یا دعوت احکام اسلام، اس کی ذمہ داری صرف آنحضور ﷺ پر ہی نہیں بلکہ حسب وضاحت مذکور تمام مسلمانوں پر بھی عائد ہوتی ہے۔
- ۴۔ اگر کسی بڑے فتنہ میں مبتلا ہونے کا احتمال ہو اس لئے کسی علاقہ کے لوگوں کو دعوت نہ پہنچ سکی تو انشاء اللہ امت مسلمہ ماخوذ نہ ہوگی۔
- ۵۔ جو جماعت دعوت اسلام یا دعوت احکام اسلام کا کام انجام دے اس جماعت کا تعاون کرنا بلاشبہ موجب اجر و ثواب ہے۔ تعالیٰ اعلیٰ البر والنفی (قرآن کریم)

الجواب صحیح واللہ اعلم

احقر محمد احسان غفرلہ

خورشید عالم غفرلہ

خادم دارالافتاء وقف دارالعلوم دیوبند

مفتی وقف دارالعلوم دیوبند

دارالعلوم ندوۃ العلماء، لکھنؤ

۱۔ دونوں فرض کفایہ ہیں۔

۲۔ اس میں موقع و محل کا لحاظ کر کے مقدم کیا جائے گا۔ دراصل دونوں کی برابر درجہ میں اہمیت ہے۔

- ۳۔ آپ ﷺ کی امت پر بھی دعوتِ اسلام کی ذمہ داری "التکلیف مفید بالوسع" کے بقدر ہوگی۔
- ۴۔ نہیں۔ کیوں کہ اسلام کے عام ہو جانے کے بعد ان کی ذمہ داری ہے کہ اسلام کو خود معلوم کریں۔
- ۵۔ واجب کفائی ہے، تاکہ وہ اس کو انجام دے سکیں۔ فقط

محمد مستقیم ندوی

جواب صحیح ہے

ناصر علی

دارالافتاء ندوۃ العلماء لکھنؤ

مدرسہ مظاہر علوم (وقف) سہارنپور

حامداً و مصلیاً و مسلماً!

- ۱۔ فرض کفایہ ہے۔
- ۲۔ ان میں احوال کے اعتبار سے تقدیم و تاخیر ہو سکتی ہے۔
- ۳۔ یہ امت کے ہر فرد کی ذمہ داری نہیں ہے، جن کی ہے وہ بجمہ اللہ پورا کر رہے ہیں۔
- ۴۔ اسلام و احکام اسلام جانتا ہر شخص کی اپنی ذمہ داری ہے۔
- ۵۔ بھلائی کا تعاون کرنا باعثِ ثواب ہے۔

فقط

کتبہ اشتیاق احمد

مفتی مظاہر علوم وقف سہارنپور

مدرسہ امینیہ اسلامیہ، دہلی

- ۱۔ فرض علی الکفایہ ہے۔ و لتکن منکم امة یدعون الی الخیر' یا مرون بالمعروف و ینہون عن المنکر الخ۔
- ۲۔ دعوت اسلام مقدم ہے، اس کے بعد دعوت احکام ہے۔
- ۳۔ نہیں۔ آپ کے بعد بھی امت کے اہل علم میں سے ایک جماعت کے ذمہ ہے۔
- ۴۔ اسلام کا تعارف تو ہو چکا، دعوت بھی پہنچ چکی، تاہم اس خدمت کو انجام دینا چاہئے۔ قد تبین الرشید من الغی۔
- ۵۔ باعث اجر و ثواب ہے۔ فقط واللہ اعلم

عبد الرحمن غفرلہ
مفتی مدرسہ امینیہ، دہلی

مفتی محمد مکرم صاحب مسجد فتح پوری، دہلی

- ۱۔ فرض کفایہ ہے۔
- ۲۔ دونوں اہم ہیں۔
- ۳۔ اگر کوتاہی برتے گی تو ماخوذ ہوگی۔
- ۵۔ لازم ہے۔

واللہ اعلم
محمد مکرم احمد غفرلہ

فرضِ کفایہ کی حقیقت فرضِ کفایہ کا لفظ سن کر عام طور سے لوگوں کا ذہن نماز جنازہ کی طرف جاتا ہے اور نماز جنازہ پر قیاس کرتے ہوئے ہر فرضِ کفایہ کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ چند آدمی اگر اس کی ادائیگی کے لیے کھڑے ہو جائیں تو سب کے ذمہ سے فریضہ ساقط ہو جاتا ہے، لہذا اگر دنیا کے مختلف گوشوں میں چند افراد بھی تبلیغ و دعوت، امر بالمعروف نہی عن المنکر کی ادائیگی میں لگے ہوئے ہیں تو ساری امت مسلمہ گناہ سے بچ جائے گی۔

اسلام نے جن کاموں کو فرضِ کفایہ یا واجب علی الکفایہ قرار دیا ہے ان کا مطالبہ امت مسلمہ کے ہر فرد سے انفرادی طور پر نہیں ہوتا، بلکہ امت سے اجتماعی طور پر مطالبہ ہوتا ہے کہ ان کاموں کو بحسن و خوبی انجام دے اور اتنے افراد اس کام میں لگ جائیں جو اسے مکاتفہ انجام دے سکیں۔ اگر ہر شخص نے دوسرے پر مال دیا، کوئی اس کی ادائیگی کے لیے تیار نہیں ہوا، یا صرف گنے چنے لوگ اس کام میں لگے جو اسے پورا نہ کر سکے تو پوری امت پر ترکِ فریضہ کا وبال ہوگا۔ مثلاً نماز جنازہ اور جہاد فی سبیل اللہ دونوں فرضِ کفایہ ہیں اگر نماز جنازہ اور میت کی تکفین و تدفین کے لیے ۸-۱۰ آدمی تیار ہو گئے اور انہوں نے حسن و خوبی کے ساتھ یہ فریضہ انجام دے لیا تو ساری امت گناہ سے بچ گئی، کیونکہ ۸-۱۰ آدمیوں ہی کے ذریعہ یہ فرضِ کفایہ انجام پا گیا۔ اس کے برخلاف اگر دشمن سے جہاد و قتال کے لیے صرف ہندوہ، بیشاف، افراد تیار ہوئے جو دشمن کا ایک معمولی حملہ بھی نہیں روک سکتے اور دشمنانِ اسلام کی فوج فتحیاب ہوتی رہی تو کیا ان پندرہ میں افراد کی مستعدی اور جاں نثاری پوری امت کو ترکِ فریضہ کے گناہ سے بچا سکتی ہے؟ نہیں اور ہرگز نہیں۔ فریضہ جہاد سے امت مسلمہ اسی وقت سبکدوش ہو سکتی ہے جب کہ امت کے اتنے افراد اس فریضہ کی ادائیگی میں لگ جائیں جو اسلامی سرحدوں کی حفاظت کر سکیں، دشمن کو ناکام و ذلیل کر کے اعلانِ کلمۃ اللہ کی اہم ذمہ داری پوری کر سکیں۔ اگر عالمِ اسلام کے ایک خطہ میں مجاہدوں کی سرحد جماعت موجود ہے جو اس خطہ کی حفاظت اور وہاں اعلانِ کلمۃ اللہ کر رہی ہے لیکن دوسرے خطوں کے مسلمان اپنے علاقوں میں فریضہ جہاد سے غفلت برت رہے ہیں اور ان علاقوں میں کفار و مشرکین مسلمانوں کی جان و مال اور آبرو سے کھیل رہے ہیں تو کیا صرف اس خطہ کے مجاہدین کی سرفروشی اور جاں بازی ساری دنیا کے مسلمانوں کو فریضہ جہاد سے سبکدوش کر دے گی؟ نہیں اور ہرگز نہیں۔ عالمِ اسلام کے ہر علاقہ میں مجاہدین کی ایسی جماعت کی موجودگی ضروری ہے جو اسلامی سرحدوں کی حفاظت کر سکے، کسی خطہ کے مسلمان اگر اس میں مجرمانہ غفلت برتتے ہیں تو وہ ترکِ فریضہ جہاد کے وبال سے نہیں بچ سکتے۔ خلاصہ یہ کہ بعض چند افراد کا فرضِ کفایہ کی ادائیگی میں لگ جانا ان چند افراد کو گناہ سے بچاتا ہے لیکن پوری امت تو فرضِ کفایہ سے اسی وقت سبکدوش ہوگی جب اتنے افراد اور ایسے افراد اس کام میں لگ جائیں جو بحسن و خوبی اسے انجام دے لیں۔ مولانا عتیق احمد بسنوی

نور ہدایت

بسم الله الرحمن الرحيم

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ . ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ (حم سجدہ ۳۳ . ۳۴)

اور اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے

جو خدا کی طرف بلائے — اور

نیک عمل کرے — اور

کہے کہ میں فرمانبرداروں میں سے ہوں۔

اور نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی

آپ نیک برتاؤ سے ٹال دیا کیجئے

پھر یکایک آپ میں اور جس شخص میں عداوت تھی وہ ایسا ہو جائیگا

جیسے کوئی دوست ہوتا ہے۔

نور نبوت

لأن يهدي الله بك رجلاً خيراً لك من حمر النعم (الحديث)

اگر اللہ تمہارے ذریعہ ایک آدمی کو ہدایت دیدے

تو یہ تمہارے لئے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔“

مجھے کہنا ہے کچھ اپنی زبان میں

اللہ کا شکر و احسان ہے کہ اس نے ماہنامہ ارمغان کی زیر نظر دوسری جلد پیش کرنے کی سعادت عطا فرمائی۔ جب اس خاص نمبر کا اعلان کیا گیا تھا تو اسکی بالکل توقع نہیں تھی کہ ہمیں اپنے اکابر علماء کرام اور اصحاب قلم کی اس قدر توجہ حاصل ہو جائے گی اور وہ اتنی بڑی تعداد میں اپنے مقالات اور مضامین سے نواز کر ہماری ہمت افزائی فرمائیں گے لیکن رفتہ رفتہ جب تمام مضامین جمع ہو گئے تو ان کی تعداد ہماری توقع سے بہت زائد تھی جن کا ایک ساتھ ایک جلد میں شائع کرنا ہمارے لئے دشوار تھا۔ اسلئے یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس جلد کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا جائے اور ان کو معمولی وقفہ کے ساتھ شائع کر دیا جائے اسی کے مطابق ان تمام مضامین کو مرتب کر لیا گیا اور اسکے مضامین کی فہرست بنالی گئی۔ لیکن بعض وجوہات کی وجہ سے اسکی طباعت میں مزید تاخیر ہوتی رہی اس تاخیر کی وجہ سے بعد میں یہ طے کیا گیا کہ اسے اسکی پرانی ہی شکل کے مطابق ایک ساتھ یکجا طور پر فوراً شائع کر دیا جائے۔ اور اپنے قارئین کی خدمت میں پیش کر دیا جائے۔

اسلئے ارمغان کے دعوت اسلام نمبر کی یہ دوسری جلد اپنے معزز قارئین کی نذر ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السميع العليم و تب علینا انک انت التواب الرحیم۔

وصی سلیمان بڑی

اسلامی دعوت کی اہمیت، ضرورت اور افادیت
نیز مختلف طبقات میں اس کے طریقہ کار کے بارے میں ایک رہنما کتاب

ارمغانِ دعوت

مولانا محمد کلیم صدیقی

نفرت و عداوت اور خدا فراموشی کے اس دور میں بھٹکتی ہوئی انسانیت کو دورور کی غلامی سے نجات
دلانا اور اسلامی دعوت کا کام کرنا ملت کی اہم ذمہ داری اور اس کے تمام مسائل کا حل ہے۔

قیمت صرف ۱۵ روپے

صفحات ۱۲۰

ملنے کا پتہ

جمعیت شاہ ولی اللہ

پھلت ضلع مظفر نگر، یوپی

Pin- 251201

مَوْجُودَةٌ عَالَمِ اِسْلَامِ كَيْلَةً

فیصلہ کن محاذ

اور

مرکزی میدانِ عمل

* — مفکرِ اسلام حضرت مولانا شبلی نعمانی علی ندوی مدظلہ العالی

الحمل للث وحادۃ والصلوۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ:

حضرات! ہم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں اور ان لوگوں کے شکریہ گزار ہیں جنہوں نے میرے لئے یہ موقع فراہم کیا کہ آپ سے دعوتِ اسلام کے موضوع پر کچھ عرض کروں میرے لئے یہ بات یا عینِ مسرت ہے کہ میرے مخاطب وہ حضرات ہیں جو امت کی فکری رہنمائی کر رہے ہیں اور اسلامی جمعیاتوں اور تنظیموں کے ذمہ دار ہیں اور سب ہی دین کی خدمت سے وابستہ ہیں، اور سب سے زیادہ یہ بات میرے جذبات کے لئے ہمیشہ کا کام کر رہی ہے کہ یہ گفتگو وہاں ہو رہی ہے جو دعوتِ اسلام کا اولین مرکز، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کی جگہ اور یلدرامین ہے میں اگر اپنے آپ کو مخاطب کہے ایک عرب شاعر یہ شعر پڑھوں

توبہ جانے ہو گا۔

حمامة جوعلى حومة الجندل سمجی

فانت بصراى من سعاد وسمع

”حومتہ الجندل کی یلیل! (مناسب وقت ہے کہ) تو نغمہ سرا ہو۔ شعاد نکا ہوں کے سامنے گوش بر آواز ہے۔“

حضرات! دعوتِ اسلامی کا موضوع کوئی نیا موضوع نہیں اس پر بہت کچھ لکھا اور بہت کچھ کہا جا چکا ہے اور عصرِ حاضر میں تو اس پر کافی ریسرچ کیا گیا ہے، تحقیقی مقالات اور کتابیں لکھی گئیں، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اس موضوع پر پوری لائبریری تیار ہو چکی ہے، لہٰذا جو اپنی صوری اور معنوی ہر لحاظ سے ممتاز ہے لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ اپنی گفتگو صرف ایک موضوع پر محدود رکھوں اور وہ ہے ”دعوتِ دین کے فیصلہ کن محاذ اور اس کے مرکزی میدانِ عمل“، جن سے نہ صرف دعوتِ کارخ

لے مجھ بھی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے کہ اس موضوع پر علمی اور تحقیقی انداز میں کچھ لکھوں، بچاؤ میری کتابیں ۱۰ رجال الفکر والدعوة فی الاسلام، تاریخ دعوت و عزیمت، چار جلدوں میں ۱۱، قرآن و سیرت نبوی میں دعوتِ دین کا اسلوب، سنہ ہندوستان میں اسلامی دعوت اور اس کا ارتقاء، ۱۲، دعوت کا حکیمانہ اسلوب اور مبلغین کے اوصاف۔ ۱۵، دینی دعوت ہی کے ذریعہ سوسائٹی کو جاہلیت سے بچایا جاسکتا ہے۔ اور دین کو تحریف سے محفوظ رکھا جاسکتا ہے (۱۶)، علماء و مبلغین کے لئے اصلاح کا صحیح طریقہ۔ ۱۷، علماء کی تربیت اور دین کا داعی تیار کرنے میں اسلامی یونیورسٹیوں کا کردار، اسی موضوع پر ہیں۔

متعین کیا جاسکے گا بلکہ عالم اسلام کی منزل کا تعین ممکن ہوگا، میں اپنے محدود مطالعہ ماضی کے تجربات اور حقائق کی روشنی میں صرف انہی گوشوں کی نشان دہی کروں گا۔
و باللہ التوفیق۔

۱۔ مسلم عوام اور ان کے تمام گروہوں میں ایمان کی قوت بیدار کرنا، اور اس کو جلا دینا، کیونکہ ان گروہوں اور ان عوام کا اسلام سے وابستہ رہنا اور اس کے لئے ان کے دلوں میں جوش کا قائم رہنا ایک مستحکم اور ایک بلند شہرِ نیاہ کی حیثیت رکھتا جس پر اس شہرِ اسلام کی بقا کا دار و مدار ہے۔ یہی وہ خام مال ہے جو ہر پاک و مفید مقصد کے لئے استعمال ہو سکتا ہے، اور ایسے افراد کا وجود جوشِ عمل اور وسعتِ قلب و نظر اور اخلاص کے لحاظ سے پوری انسان آبادی کا جوہر اور اس کا سب سے مفید اور مضبوط ترین مجموعہ ہوگا۔

ایمان کی پختگی اور دین کے لئے سرگرمی اور جوشِ عمل اسی وقت کار آمد ہوگی جب اس کے شرائط بھی پورے ہوں۔ اور ان افراد میں وہ اوصاف بھی پائے جاتے ہوں جن کی بنا پر وہ نفرتِ خداوندی کے مستحق ہوں، اور مشکلات پر قابو پانے اور دشمنوں پر غالب آنے کے سزاوار ہوں، وہ بنیادی شرائط یہ ہیں عقیدہ کی تقصیر، صرف خدا کے واحد کی عبادت، اور ہر قسم کے شرک اور غلط عقائد سے مبرا ہونا، جاہلیت کے رسوم اور غیر اسلامی شعائر، نفاق، عمل اور عقیدہ میں دوڑخی، قول و عمل کے درمیان تضاد، اور گزشتہ اقوام کی روش سے اجتناب۔ جو اپنی بد اعمالیوں کی پاداش میں اللہ کے عذاب اور بے تعلقی کی مستحق قرار دی گئیں نیز موجودہ اقوام کی روش سے پرہیز جو اللہ کو بھول گئیں تو اللہ نے ان کو خود

فراموش کر دیا، اور جو دنیا کو ہلاکت اور تباہی کے راستے پر چلا رہی ہیں۔

اسی کے ساتھ دینی شعور کو صحیح راستہ پر لگانا، اور اس شعور کی پرورش کرنا بھی ضروری ہے۔ جس سے وہ مسائل و حقائق کو اچھی طرح سمجھ سکیں دوست دشمن میں تمیز کر سکیں اور نت نئے انداز کی تحریکوں کے دھوکے میں نہ آئیں تاکہ ہماری اگلی زندگی میں وہ ایسے دوبارہ نہ پیش آئیں جو قومی نعرہ بازیوں اور جاہلیت کی تحریکوں کا شکار ہونے کی سبب پیش آئے یا جو لسانی تعصب اور رسم و رواج کی پابندی کی وجہ سے نیز چالاک و ناپاک قیادتوں اور بیرونی سازشوں کے سبب مسلم عوام کی تباہی کا سبب بنیں، اور دینی شعور اور فراستِ ایمان کی کمی کی وجہ سے مسلم عوام اپنی سادہ لوحی کا شکار ہو گئے۔

۲۔ مذہبی حقائق اور دینی تصورات کو تحریف اور عصرِ حاضر کے مغربی تصورات سے محفوظ رکھنا، سیاسیات و اقتصادیات کی اصطلاحوں کو دینی مقاصد کے بیان کرنے کے لئے استعمال کرنے سے باز رکھنا چاہئے اور دین کو خالص سیاسی نظریہ کے طور پر پیش کرنے اور عصرِ حاضر کے فلسفیانہ اصول سے اسلامی اصول کو مطابقت کرنے کی مبالغہ آمیز کوشش کے نقصانات سے باخبر رہنا بھی ضروری ہے، کیونکہ دینی حقائق اسلام کے بنیادی اور ہمیشہ یکساں قائم رہنے والے اصول ہیں۔ وہ اپنی جگہ پر مستقل بالذات ہیں اور وہ خود اپنے معیار ہیں، ان معیاروں کو کسی دوسری کسوٹی پر جانچنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ناچنے کے لئے خود اسی کا گز ہے۔ انبیاء کرام کی دعوت کا موضوع یہی اصول تھے، اور اسی کے لئے انھوں نے جہاد کیا۔ اور اسی کے

یہ انہوں نے سعی و جدوجہد کی، اور انہی پیالوں پر آسمان کی کتابیں نازل ہوئیں۔

اسی طرح ان باتوں سے پرہیز بھی ضروری ہے جو اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان تعلق کو کمزور کرے، آخرت پر ایمان کی اہمیت گھٹائے اور مومن کے دل سے احکامِ خداوندی پر عمل کرنے کے جذبہ کو، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے شوق کو، اللہ سے تقرب کی تمنا کو اس کی رضا کے لئے اور اس کے ثواب کی امید میں کادش کرنے کو بے اہمیت قرار دے۔ کیونکہ یہ باتیں اگر پیدا ہو گئیں تو امت کا تشخص اور اس کی انفرادیت مجروح ہوگی اور عند اللہ ایسے لوگوں کا کوئی وزن نہیں رہے گا۔ اسی طرح بت پرستی کے عقیدوں، صریح شرک، اور جاہلی عقیدہ و روح کی برائیاں بھی ذہن نشین ہونا چاہئے۔ اور صرف دستور و نظام پر تنقید اور بغیر اسلامی حکومتوں کی زبانی مخالفت کو کافی سمجھنا دین کے قدیم سماوی اسلوب سے روگردانی اور جدید سیاسی اسلوب کی پیروی ہے۔

۳۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روحانی، جذباتی اور قلبی تعلق کی پختگی اور آپ کی ذات گرامی سے گہرے محبت جو اپنی ذات، اہل و عیال اور آلِ اولاد سے ہو، جیسا کہ صحیح احادیث سے ثابت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس حیثیت سے ایمان کہ آپ خاتم الرسل، مولائے کل اور ہادیِ شمس ہیں اور آپ سے تعلق خاطر دین کی بنیاد ہے لہذا ان عوامل سے بچنا ضروری ہے جو اس محبت کے سرشمہ کو خشک کرنے کا سبب بنیں، یا کم از کم ان کو کمزور کریں جذبات و احساسات میں سرد مہری پیدا کریں، اور اس کے نتیجے میں سنت پر

عمل میں کوتاہی پیدا ہو، بے باکی اور دریدہ دہنی پیدا ہو، مزاج و افتاد ایسے
 رخ پر پڑ جائے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سرمایہٴ فخر باد رکھنے اور آپ کی
 سیرت پڑھنے اور سمجھنے کا شوق کم ہو، اور آپ کی محبت ابھارنے اور اس کو
 غذا دینے کے ذرائع سے روگردانی مذاق عام بن جائے، ہمارے موصوفوں
 کے اس پہلو پر ہر ایک کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور خاص طور پر عرب
 بھائیوں کو اس کی فکر زیادہ کرنی چاہیے، کیونکہ عرب قومیت کی تحریکوں اور
 ماضی قریب کے حوادث نے ان کو اس سرچشمہ سے دور کرنے کی کوشش
 کی ہے جو ان کا سرمایہٴ حیات ہے اور جس کے وہ زیادہ حق دار اور زیادہ
 ضرورت مند ہیں کیونکہ بعثتِ محمدیہ سے یہی سر زمین مشرف ہوئی۔ اور قرآن کریم
 ان کی زبان میں نازل ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کی زبان میں
 گفتگو فرمائی۔

۴۔ تعلیم یافتہ طبقہ میں اور اس طبقہ میں اسلام پر اعتماد کی بحالی جن
 ہاتھوں میں تعلیم و تربیت اور سائل ابلاغ کی باگ ڈور ہے۔ اسلام پر اعتماد
 کی بحالی کا مطلب یہ ہے کہ انھیں اس بات کا یقین ہو کہ اسلام کے اندر نہ صرف
 زمانہ کو ساتھ لے کر چلنے اور تعمیر و ترقی کے میدان میں ہر ایک سے آگے بڑھنے کی
 صلاحیت ہے بلکہ وہ پوری انسانی آبادی کی قیادت بھی کر سکتا ہے، اور
 وہی زندگی کی کشتی کو ماہرانہ صلاحیت سے کھکھ کر سلامتی و خوش حالی کے
 کنارے تک پہنچا سکتا ہے، انسانی آبادی کو ہلاکت اور خودکشی کی راہ سے
 نکال سکتا ہے جس میں مغرب کی بوڑھی اور اندھی قیادت نے اس کو ڈال دیا

ہے، اور وہ سمجھ سکیں کہ وہ ایسی بڑی نہیں ہے جو ڈسپارچ ہو چکی ہے یا وہ دیا نہیں ہے جس کا تیل خشک ہو چکا ہو اور جس کی بتی جل چکی ہو، بلکہ وہ ایک عالمی دسر مد کا پیغام ہے اور سفینہٴ نوح کی طرح تنہا سفینہٴ نجات ہے جس پر سوار ہونے والے ہی غرق ہونے سے نجات پاسکتے ہیں۔

دین کی صلاحیت کے متعلق اعتماد کی کمی یا اس کا معدوم ہونا دراصل اس تعلیم یافتہ طبقہ کا مرض ہے جس نے مغربی ثقافت کے آغوشِ تربیت میں شعور کی آنکھیں کھولی ہیں۔ یا جس کو مغرب کی بالادستی نے یہی باور کرایا ہے۔ یہی طبقہ پوری ملت کی تباہی کا ذمہ دار اور ذہنی ارتداد کا سبب ہے۔ ساری دسٹوری یا تمدنی بدعنوانیاں جو پورے عالم اسلام کو کھوکھلا کر رہی ہیں وہ اسی طبقہ کی کم نگاہی یا بے راہ روی کا نتیجہ ہیں، مگر یہی لوگ مسلم اقوام پر مسلط ہیں جو صرف ایمان و قرآن کی زبان سمجھتا تھا اور جس کے اندر جوشِ عمل تھا، اور دین کے لئے قربانی کا جذبہ تھا عرض اسی نظامِ تعلیم نے حکمران طبقہ اور جمہور کے درمیان گہری اور وسیع خلیج حائل کر دی ہے جس کی وجہ سے ہر جگہ ایک عمومی بے چینی اور اضطراب کا دور دورہ ہے، اور اس بات نے افراد کی ذہنی و عقلی قوتوں کو ایسے کاموں میں لگا دیا ہے جس کا کوئی فائدہ ان اقوام کو نہیں حاصل ہوا۔

۵۔ ضرورت ہے کہ مغرب سے در آمد کیا ہوا نظامِ تعلیم جو پورے عالم اسلام میں رائج ہے ایک بار نئے سرے سے اس کا جائزہ لیا جائے اور اس کو ایسے قالب میں ڈھالا جائے جو مسلم اقوام کے قد و قامت پر راست آئے

اس کے عقیدہ و پیغام سے ہم آہنگ ہو اور جس سے مسلم قوم کی معنوی خصوصیت نمایاں اور اس کی انفرادیت آشکارا ہو، مادی و المادی عناصر سے پاک ہو تاکہ کائنات کا صرف مادی تصور اس کے سامنے نہ ہو، کیونکہ جہاں تک علوم کا تعلق ہے وہ سب ایک دوسرے کا کاٹ کمرے والی اکائیاں ہیں جبکہ نظامِ فطرت ایک بے قید اور سب کو پامال کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، انسان کے اضطراب و بے چینی اور آپس کی جنگوں کے لامتناہی افسانوں کا پلندہ ہے، ان کو بنیاد بنا کر جب بھی عقل انسانی کی پرورش اور اس کے نمودار کی کوشش کی جائے گی تو کامیابی کا دائرہ محدود سے محدود تر ہو گا۔

نظامِ تعلیمِ جزوی اصلاحات اور معمولی تربیت کا رآمد نہیں ہو سکتی، اس ضرورت ہے کہ خواہ جس قدر بھی وسائل اور خورد و فکر کی ضرورت پڑے، اچھے سے اچھے ذہن و فکر سے مدد لی جائے بہتر سے بہتر وسائل اختیار کئے جائیں تاکہ ایک پائیدار اور مفید نظامِ تعلیم و تربیت امت کو مل جائے کیونکہ اس کے بغیر عالمِ اسلام اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو سکتا، اپنی عقل اور ارادے کے مطابق کام نہیں کر سکتا، اس کے بغیر نہ تو حکومتوں کو مسلمان کارندے مل سکتے ہیں نہ مخلص منتظمین مل سکتے ہیں، نہ ایسے مومن و مخلص افراد مل سکتے ہیں، جو اسلامی تعلیمات کے مطابق سرکاری دفاتر، عوامی رفاہیت کے ادارے، انتظامیہ اور عدلیہ دانش نگاہوں اور وسائلِ اعلام کو پابند کر سکیں تاکہ اسلام کا نظامِ معاشرت و حکومت پورے جہاں و کمال کے ساتھ سامنے آئے اور اسلام سوسائٹی، اپنی خصوصیات اور انفرادی امتیازات کیساتھ دنیا کے سامنے آئے۔

۶۔ اس مقصد کے لئے ایک بین الاقوامی پیمانے پر مضبوط تحریک ہونی چاہئے کہ دنیا کے پڑھے لکھے سمجھ دار طبقہ میں اسلام کے علمی خزانوں کا تعارف کرایا جائے اور مسلمانوں کے علمی و دینی کارناموں سے انھیں آگاہ کیا جائے، علوم اسلامیہ میں زندگی کی ایک نئی روح پھونک کر متمدن دنیا پر یہ واضح کر دیا جائے کہ اسلام کے عائلی و اجتماعی قوانین دنیا کے بلند ترین اور وسیع ترین اصول پر مبنی ہیں اور وہ اصول جو نظامِ فطرت سے ہم آہنگ ہیں اور ان میں کبھی کسی تبدیلی کا امکان نہیں ہے اور اس کی نفع بخشی اور قوت کسی زمانہ میں نہ کم ہوئی اور نہ ہو سکتی ہے۔ اور وہ انسانی زندگی کی رہنمائی وقت کے ہر دھارے پر اور زندگی کے ہر موڑ پر پوری ذمہ داری کے ساتھ انجام دے سکتی ہے، اور لوگوں کے بنائے ہوئے قانون جن کو ”صنعی قوانین“ کہا جاتا ہے، سے بدرجہا بہتر و مفید اور پائیدار ہیں۔

۷۔ انسانی نفوس اور قومی وجدان میں متحدہ نئے نظام کی جڑیں بہت گہری ہوتی ہیں خاص طور پر ایسا نظام معاشرت جو دینی بنیادوں اور اس کی تعلیمات کے سایہ میں پروان چڑھا ہو، اور جس کی تعمیر میں ایک خاص انداز کے مذہبی ذوق کو دخل ہو، اور جس پر اس قوم کی چھاپ ہوا ہے نظامِ معاشرت (یا تمدن) سے کسی قوم کو الگ کرنا اس کی زندگی کے میدان سے خارج کر دیئے اور عقیدہ و عبادت اور مذہبی مراسم کے تنگ چوکھٹے میں قید کر دینے اور اس کے حاضر کارشتہ ماضی سے توڑ دینے کے مرادف ہے، لہذا اسلامی حکومتوں اور مسلم سوسائٹیوں کا فرض ہے کہ وہ ایک مستقل بالذات تمدن کی باریک بینی

کے ساتھ تشکیل کریں جو مغرب کی کو رائے تقلید، بغیر پلاننگ کے سرسری اقدام اور احساس کمتری کے آثار سے پاک ہو، اسلامی تمدن کی نمائندگی پورے طور پر اسکے مرکزی قیادت میں، اداروں میں، گھروں میں، اجتماعی جگہوں میں، ہوٹلوں میں، تفریح گاہوں میں اور کسی حد تک اس کے دفتر و اداریوں میں جہازوں میں اور سفارت خانوں میں ہونی چاہیے۔ اس سے صرت یہی نہیں ہو گا کہ اسلامی ممالک اسلامی زندگی کا ایک نمونہ پیش کریں گے بلکہ اسلام کی ایک خاموش تبلیغ بھی ہوگی۔

۸۔ مغربی تمدن بشمول مغربی علوم و نظریات کو ایجادات و امکانات کے ایک خام مال کی حیثیت سے قبول کیا جائے جس سے عالم اسلام کے فکری دہنما اور سربراہ ایک ایسا پائیدار مناسب وقت تمدن تیار کریں جس کی بنیاد ایمان و اخلاق، پرہیزگاری اور رحم و انصاف پر ہو، دوسری طرف اس میں نمودارِ انش کی گنجائش ہو، اس میں قوتِ ادب ہو، جس کا اثر تمام شعبہ حیات پر پڑے، پیداوار بڑھے اور عوام میں خوش حالی آسکے خلاصہ یہ کہ مغربی علوم سے وہ چیزیں لی جائیں جسکی مسلم عوام یا مسلم ممالک اور حکومتوں کو ضرورت ہے جس سے علمی فوائد میسر ہوں اور جس پر مغرب و مشرق کی چھاپ نہ ہو، اس کے علاوہ وہ چیزیں جس کی انھیں ضرورت نہیں ہے اس سے استغناء برتا جائے مغرب سے معاملہ ایک ہمراہی اور مد مقابل کے جیسا ہو، کیونکہ اگر مشرق اس بات کا محتاج ہے کہ مغربی علوم سے بقدر ضرورت اخذ کرے تو مغرب بھی بہت سی چیزیں مسلم ممالک سے لے سکتا ہے، ممکن ہے کہ مغرب کو ان ممالک سے سیکھنے

اور حاصل کرنے کی زیادہ ضرورت ہو۔

۹۔ مسلم ممالک میں چند ایسے ملک بھی ہیں جنہوں نے ماضی میں دعوتِ اسلامی

اور اسلامی تمدن کی قابل ذکر اور شاندار خدمتیں انجام دی ہیں۔ اور عصرِ حاضر میں جو اس بات پر تلی ہوئی ہیں جس طرح ممکن ہو اسلامی عنصر کو ناپید کر دیا جائے یا جن کے یہاں ”پروگریسو اسلام“ کو مقبول بنانے کی کوشش کی ہو وہی ہے اور اسلام کی تفسیر سیاسی مصالح اور حکمرانوں کے شخصی ذوق و مزاج کے مطابق کی جا رہی ہے ان حکومتوں کو یاد رکھایا جائے کہ یہ سیاست ایک ناکارہ اور بالآخر سیاست ہے جو کسی اسلامی ملک میں کبھی کامیاب نہیں ہوتی۔ ان حکومتوں کو یہ یاد رکھانے کی ضرورت ہے کہ وہ بجائے ناممکن العمل اور غیر فطری کوششوں کے اپنی قوت اور اپنی امرکاتی صلاحیتوں کو ملک و ملت کے مشترکہ دشمن کے خلاف صرف کریں جس سے ملک و ملت کو تقویت حاصل ہو۔

جہاں تک ان ممالک کا تعلق ہے جن میں اکثریت مسلمانوں کی ہے، اور حکمران اسلام سے صلح کل قسم کا معاملہ کرتے ہیں وہاں اسلامی قوانین کے نفاذ کی ضرورت ہے، اور اس کے لئے فقہاء کو سازگار بنانے کی حاجت ہے، جو اسلامی قوانین کو نافذ کرنے میں معاون ثابت ہو، اور قوانین اسلام کے نافذ کرنے کے نتیجہ میں جو اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت اور برکت و سعادت حاصل ہوگی اسے سمجھانے کی ضرورت ہے، نیز ان ممالک میں کوشش ہونی چاہیے کہ ایک مرکزی قیادت ہو جس کی بنیاد اسلام کے نظامِ شوریٰ پر ہو اور خیر و نفع کے کاموں میں آپسی تعاون جس کی اساس ہو، اور کم از کم اپنی کوتاہی کا احساس ضرور ہو کہ مسلمان ”امامت

عامہ، کے وجود سے محروم ہیں، امامتِ عامہ یا خلافتِ اسلامیہ جس کو قائم کرنا مسلمانوں کا فرض تھا اور جس کے نہ قائم کرنے کی ان سے پریشانی ہوگی۔

۱۰۔ وہ ممالک جو غیر اسلامی ہیں وہاں اسلام کی دعوت اور اس کا تعارف حکمت و بصیرت کے ساتھ جاری رکھنا چاہیئے اور وہ نتیجہ اختیار کرنا چاہیئے جس میں اسلامی تعلیمات کی روح جلوہ گر ہو، زمانہ کے مزاج کو بھی نظر انداز نہیں کیا گیا ہو۔ وہ ممالک جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں ہاں اس بات کی فکر رکھنی ہے کہ اسلام کی صحیح نمائندگی ہو، اسلامی زندگی ایسی ہو جو دوسروں کو متوجہ کرے اور جس کی طرف لوگوں کے دل مائل ہوں، اخلاقی اور روحانی قدروں کی قیادت مسلمانوں کو سنبھالنا چاہیئے، اسلام صرف اس صورت میں ضرورت اور اہلیت ثابت کر سکتا ہے، اور مسلمان اپنی دعوتی ہم اور قائدانہ کردار ان ملکوں میں ادا کر سکتے ہیں۔

۱۱۔ آخر میں یہ عرض کرنا ہے جو اس سلسلہ کی انتہائی بات نہیں ہے، کہ اسلام کی فطرت، اس کی تابناک تاریخ اور فطرتِ سلیمہ کا تقاضہ، اور بتی نواز انسان کی طبعی خصوصیت کا یہ مطالبہ ہے کہ ایک دعوتی، ایمانی حرکت مسلمانوں میں ضرور قائم رہے جو ایجابی انداز کی ہو اور مضبوط بنیادوں پر قائم ہو دایعوں میں مردانہ صفات ہوں، بلند جوہلگی ہو، ان کی نگاہیں دور رس ہوں اور وہ دنیا کے عظیم طاقتوں کا مقابلہ کر سکیں، وہ طاقتیں جنہوں نے ناجائز اور ناحق مسلم و غیر مسلم بھی قوموں کے انجام کار کے مسائل اپنے ہاتھ میں لے لئے ہیں، لیکن یہ بات کہ داعی الی اللہ ان صفات کا حامل ہو یا ان کے اندر یہ صفات پیدا ہو جائیں

اُس وقت ممکن ہے جب کہ پورے یقین اور اطمینان قلب کے ساتھ ایک طاقتور
دعوتی تحریک میں شریک ہوں۔ اور ان کے اندر اسلام کی برتری کا عقیدہ ہو،
اور اس بات پر ان کو یقین ہو کہ بشریت اس دین کی محتاج اور ضرورت مند ہے۔
دعوتِ اسلام کی سرگرمی میں قربانی کا جذبہ، سرفروشی کی دھن، کوہ گنی کی ہمت
، تکلفات سے عاری زندگی گزارنے کی عادت اور اگر ضروری ہو تو خطرات
میں کودنے کی جرات (مغامرہ) ، بھی مطلوب ہے ، کیونکہ فطرتِ انسانی

یہ ہے کہ وہ اسی ایمان کی عزت کرے جس میں قوت ہو ، اس فرد کی عزت کرے
جس کو اپنے اصول و عقائد پر اعتماد ہو ، اور قابلِ فخر سمجھتا ہو ، جس کے یہاں
لذت اندوزی اور مال و جاہ کی بے وقعتی ہو ، اور جس کے اندر اپنے آپ کو خطرات
میں ڈالنے کی ہمت ہو انسانی فطرت ہمیشہ اس چیز کو اہمیت دیتی ہے جو شے نایاب
اور اس کی دسترس میں نہ ہو ، لہذا کمزور انسان قوی انسان کے احترام پر فطرتاً عجیب
ہے ، عزیز آدمی امیر کی عزت کرتا ہے ، ناخواندہ پڑھے لکھے پر رشک کرتا ہے ،
یہاں تک کہ ایک کینہ بھی شریف انسان کی عزت اپنے دل میں رکھتا ہے ۔

اسلامی تاریخ جاں بازی کے کارناموں اور خطرات کا مقابلہ کرنے کے واقعات
بے پڑھے ، وہ اصحابِ علم و بصیرت جو اقوام و ملل کی تاریخوں سے واقف ہیں
اور وہ لوگ جن کے ضمیر زندہ ہیں وہ مشرق و مغرب کی قیادتوں سے اکتا چکے ہیں
اور ان سے نفرت کرنے لگے ہیں ۔

ایک خلا کا پایا جانا۔ یعنی ایسی تحریکِ ایمانی اور دعوتِ دینی کا نہ پایا جانا
جو اپنی جگہ پر قوی بھی ہو ، اور ایجابی بھی ، اور ایک ایسی سوسائٹی کا نہ پایا جانا

جو مضبوط بنیادوں پر قائم ہو اور مادی تمدنوں کی پیداکردہ خرابیوں سے پاک ہو اور جو اسلام کی تعلیمات اور اس کی قدروں کی محافظ ہو۔ ایسی سوسائٹی کا نہ پایا جانا، اور دعوتِ خلا اسلامی وجود کے لئے بڑا خطرہ ہے، صحیح عقائد اور اسلامی زندگی کے لئے خطرہ ہے۔

کسی ضروری چیز میں خلا جو بشریت کی نفع بخشی کے لئے ضروری ہو نہ زیادہ طویل عمر کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ ایسے خلا کا نتیجہ ہو گا کہ کوئی دوسری تحریک سامنے آئیگی جو بے راہ روی کی دعوت دے گی، بے مقصد و بے قائدہ عقائد کے لحاظ سے لغو اور ناقص، سبکی انداز کی تحریک جو تباہی و بربادی کا ذریعہ بنے گی، جن لوگوں نے مذاہب، تحریکات اور مختلف قسم کی دعوتوں کا مطالعہ کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ جب کوئی صحیح اور پایدار اسلامی تحریک سامنے نہیں ہوگی تو ایک غلط قسم کی تحریک اس کی جگہ لے لے گی، اور اگر کہیں اس غلط قسم کی تحریک نے کسی درجہ میں خطرات کا مقابلہ کر لیا اور کچھ قربانیاں دکھادیں اور مادی مظاہرہ سے اپنے آپ کو ذرا بلند دکھادیا، اور مسلم ممالک اسلامی تعلیمات سے دوری کی وجہ سے جو فساد ہے اس کی نشان دہی کر دی، اور بڑی طاقتوں کو ذرا لگا دیا، نعرہ بازیوں سے فضا کو اپنے حق میں استوار کر لیا اور پڑ پکندوں سے تھوڑے کام کو پہاڑ بنا کر پیش کر دیا تو پھر کیا ہے لوگوں پر اس کا سحر چل جاتا ہے اور سب اندھا دھند اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، خاص طور پر جو ان تعلیم یافتہ طبقہ یا نیم تعلیم یافتہ طبقہ میں دھوم مچ جاتی ہے، اور وہ لوگ جو بعض مسلم ممالک کی بے راہ روی سے تالاں ہیں، ان پر اس طرح کی تحریکوں کا ایسا جا دو چل جاتا ہے جس کو نہ کسی داعظ

کا وعظ دور کر سکتا ہے اور نہ کسی صاحبِ ضمیر و قلم کا قلم، اور نہ کوئی خطفہ استدلال کام دیتا ہے اور نہ کوئی علمی جائزہ اور تحقیق، پہلی صدی ہجری میں خوارش کے تحریک کی تاریخ، چھٹی اور ساتویں صدی ہجری میں باطنیوں اور فدا بیوں کی تحریک کی تاریخ، حسن بن الصباح، کے افسانے اور جو اس کے مرکز عمل "قلعہ موت" میں ہوا کرتا تھا، اور بہتری فوجی اور انقلابی تحریکوں کی تاریخ جو اسلام کے نام پر بگڑی ہوئی صورتِ حال کو ازمرئ البطل کر درست کرنے کا دعویٰ کرتی رہی ہیں اور جنھن جھوٹ اور مکر و فریب کا لبادہ اوڑھ کر پیلک کے سامنے آئیں، اسی طرح بعض معاصر انقلابی و عسکری تحریکیں جنھوں نے اپنی غلط رخ پر چلنے والی تحریکوں کی مدد کے لیے اور اپنے سیاسی مقاصد کو پورا کرنے کے لیے ہزاروں نوجوانوں کو اپنے گرد جمع کر لیا جو ہر قربانی کے لئے تیار ہے، یہاں تک کہ بعض وہ حلقے اور گروہ جو اسلامی تعلیمات کے محافظ سمجھے جاتے تھے اور ان کے فکر و عمل میں بیداری پائی جاتی تھی وہ بھی اس رو میں جنس و خاشاک کی طرح بہہ گئے، اور قرآنی نصوص اور اسلامی عقائد کی روشنی میں کسی کو جانچنے اور پرکھنے کی ضرورت نہیں محسوس کی اور نہ انھوں نے اسلام سے منسوب فرقوں کا انصاف کے ساتھ مطالعہ کیا۔

مسلم زعماء و مفکرین کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ سیلاب کی زد کو ایک سیلاب ہی زد کر سکتا ہے طوفان کا مقابلہ اس سے زیادہ قوت کا طوفان ہی کر سکتا ہے، عالم اسلام کی موجودہ جو حالت ہے اس کو معذرت کے ساتھ عرض کروں گا کہ وہ جمود کی حالت ہے، اس پر راحت طلبی اور گراں خوابی طاری ہے۔

اس کے اندر کوئی ایمانی مضبوط دعوت نہیں ہے اور نہ صحیح عقائد اور بلند پایہ مقاصد کے لئے قربانی اور فدایت کا جذبہ ہے، فکری اور عسکری لحاظ سے بھی وہ خود کفیل نہیں ہیں، اور یہ بات ہمیشہ ایک خطرناک صورت حال کے پیدا ہو جانے کی آگاہی دیتی ہے، اور ہر طور پر غلط قسم کی کھوکھلی تحریکوں کے جال میں نوجوانوں کو ڈال دینے کے لئے زمین ہموار کرتی ہے، کیونکہ نوجوان موجودہ صورت حال سے نالاں اور جن کو صحیح میدانِ عمل نہیں مل رہا ہے، ان تحریکات کا شکار ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کو وہاں کسی قدر سکون میسر آتا ہے اگرچہ ان تحریکات کی حیثیت اس سراب کی ہے جس کا نقشہ قرآن نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔

”کسر اب بقیعة بحسبہ الظمان ماء حتی اذا جاءہ
لویجدہ شباءً ووجد اللہ عندہ فوقاہ حساباً“
”مثل سراب کے چٹیل میدان میں کپیا سا اس کو پانی خیال کرتا ہے یہاں
تک کہ جب اس کے پاس آیا تو اس نے کچھ بھی نہ پایا اور اس کے پاس
(تھناے)، الہی کو پایا، سو اللہ نے اس کا پورا حساب چکا دیا“

لیکن یہ انسانی فطرت اور اقوامِ ملل کا تجربہ ہے، اور جو لوگ بھی
”عصرِ جدید میں اسلام“، اور اسلام کے مستقبل کی فکر رکھتے ہیں اور جن
کو عقیدہ کی صحت، خدا اور رسول پر ایمان کے عظمت اور تعلیمات
دینِ عزیزہ ہے ان کو اس حقیقت کو سامنے رکھنا چاہئے۔

لے سورۃ نور ۹۳

میں اپنا یہ مختصر مقالہ ایک قرآنی آیت پر ختم کرتا ہوں جس میں اللہ تعالیٰ نے انصاف و مہاجرین کی اولین مختصر جماعت کو مخاطب فرمایا ہے اور ان میں رشتہٴ موافات کے قیام سے ساری دنیا اور انسانیت کے مقدر کو مربوط کیا ہے۔

.... إِنْ تَفْعَلُوا هَٰ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَهَٰذَا ذِكْبِيرٌ ۖ
 «اگر یہ نہ کرو گے تو زمین میں بڑا فتنہ اور بڑا فساد پھیل جائے گا»

۱۷ سورہ انفال

محسن کرام! ہم کوہ صفا پر واصباہا کی صدا لگانے کی ہمت، طائف میں مدعوئین کے پتھر کھا کر دعائیں دینے کا ذوق تو پیدا کریں دو جہاں کے سردار کی طرح اپنا وطن اپنا سب کچھ اس دعوت کی راہ میں چھوڑ کر ہجرت کرنے کے لئے آمادہ تو ہوں، ابو جہل اور ابولسب کی گالیوں گے میں پھندا لگانے اور سر پر ادھجہ اور گندگی ڈالنے کے باوجود ان کے لئے دعائیں کرنا اور ایک ایک کے پاس ستر ستر مرتبہ جانا اور راتوں کو ہادی کل کے حضور رونا اور دعائیں کرنا تو سیکھیں، ہم شعب ابی طالب میں گرفتاری کو تیار تو ہو جائیں۔ پھر اگر رکاوٹیں دور نہ ہوں تو کہیں کہ مشکلات ہیں یا مسائل ہیں۔ آپ کھلی آنکھوں دیکھیں گے۔

کَلَّا نَمُدُّ هَوْلًا وَ هَوْلًا مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَلَمَّا

عَطَاءِ رَبِّكَ مَحْظُورًا

کا اعلان حق ہو گا۔ پھر طائف کے محمد بن قاسم جیسے فاتح ظاہر ہو کر رہیں گے۔ پھر فتح مکہ کا نظارہ سامنے آئیگا۔ پھر عمر بن الخطاب سے اسلام کو قوت ہوگی۔ پھر بلال جیسے جیالے اور احدا حد کی صدا لگانے والے ملیں گے پھر فاتحان احمد اور خالد بن الولید جیسے سیف من سیوف اللہ سامنے آئیں گے لا تثریب علیکم الیوم کہنے کا اعزاز ہمیں ملے گا۔ بس کوشش اس بیج پر کیجئے۔ فتوحات بھی اسی انداز میں نصیب ہوں گی۔ انشاء اللہ (محمد سلیم صدیقی)

کارِ دعوتِ اوسر طریقہ کلمہ

مولانا مفتی سید عبد الرحیم لاچپوری رانڈیر (گجرات)

الحمد لله الذي هدانا لهذا الذي كنا لنهتدي لولا
ان هدانا الله ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له .
ونشهد ان سيدنا ومولانا محمد اعبده ورسوله المبعوث
الى كافة الناس بشيراً ونذيراً وداعياً الى الله باذنه وسراجاً
منير ا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه اجمعين ومن تبعهم الى
يوم الدين

اما بعد! تمام انسان ایک ماں باپ حضرت آدم وحواء علیہما السلام کی اولاد
ہیں اس لحاظ سے ہر شخص کے دل میں پوری انسانیت کی ہمدردی اور خیر خواہی ہونا
چاہیے اور یہ وصف اللہ تعالیٰ کو بے انتہا پسند ہے حدیث میں ہے۔

عن انس وعبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله

علیہ وسلم الخلق عیال اللہ فاحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ -

حضرت انس اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، پس اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ شخص بہت محبوب ہے، جو حق تعالیٰ کے کنبہ کے ساتھ حسن سلوک کرے۔
(مشکوٰۃ شریف ص ۲۲۵ باب الشفقتہ والرحمتہ علی المخلوق)
شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں -

بنی آدم اعضائے یک دیگرند کہ در آفرینش ز یک جوہر اند
و عضوے بدو آورد روزگار و گر عضو ہار امن اند قرار
نوگز محنت دیگران بے غمی شاید کہ نامت نہند آدمی

یعنی حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تمام اولاد آپس میں اعضاء کے مانند ہیں اسلئے کہ سب کی پیدائش ایک جوہر یعنی آگ، پانی اور مٹی سے ہوئی ہے پس ایک عضو میں حوادث زمانہ سے درد پیدا ہو جائے تو دوسرے اعضاء کو بھی تڑا اور چین نہیں آتا۔ اے مخاطب اگر تو دوسروں کے ربخ و الم سے بے غم رہتا ہے تو تجھ کو ”آدمی“ ہی کہنا زیبا نہیں ہے۔ (گلستاں، باب اول)
نیز حدیث میں ہے: الدین النصیحة۔ دین سرتاپا خیر خواہی ہے۔
لہذا انسانیت کے ناظر ہر انسان کے دل میں پوری انسانیت کی ہمدردی اور خیر خواہی اور پوری انسانیت کا درد ہونا ضروری ہے اور انسانیت کی سب سے بڑی ہمدردی اور خیر خواہی یہ ہے کہ وہ ایمان اور اسلام کی دولت سے مالا مال ہو جائے اور ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کی آگ سے بچ جائے اور اسے

اللہ تعالیٰ کی رضا مندی اور جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے۔

دنیا میں انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی بعثت کا اصلی مقصد دعوت الی اللہ یعنی ایمان اور توحید ہی کی دعوت دینا ہوتا ہے۔ خاتم النبیا سید المرسلین حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شب و روز کی یہی فکر تھی اور آپ کے قلب مبارک میں سب سے زیادہ جو درد و غم تھا وہ صرف یہ تھا کہ ان انسان اپنے معبودِ حقیقی پر ایمان نہ لائے اور اپنے رب کو پہچانے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوز و گداز اور دل کی گھٹن کا قرآن مجید کے ان الفاظ مبارکہ کی روشنی میں اندازہ لگائیے :

لَعَلَّكَ بِاِنْخِعَ نَفْسِكَ اَنْ لَا يَكُونُوا
مُؤْمِنِينَ ۔

شاید آپ ان کے ایمان نہ لانے پر رنج
کرتے کرتے اپنی جان تک دیدینگے

(قرآن مجید پارہ ۱۹ سورہ شعراء آیت ۳)

ایک جگہ ارشادِ ربانی ہے :
لَعَلَّكَ بِاِنْخِعَ نَفْسِكَ عَلَىٰ اٰثَارِهِمْ
اِنْ لَوْ يَوْمِنَا
یٰھٰذَا الْحَدِیْثُ اَسْفَا
سے اپنی جان دیدینگے ۔

(قرآن مجید پارہ ۱۵ سورہ کہف آیت ۵)

حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت قیامت تک کے تمام انسانوں
کیلئے ہے ۔ قرآن مجید میں ہے :

قُلْ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّیْ رَسُوْلُ اللّٰهِ
اَلِیْکُمْ جَمِیْعًا ۔

اے دنیا جہاں کے (لوگوں میں تم سب
کی طرف اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں)

(قرآن مجید پارہ ۹ سورہ اعراف آیت ۱۵۸)

ایک اور جگہ ارشاد فرمایا :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ
بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَقَدْ كُنَّا أَكْثَرُ النَّاسِ
لَا يَعْلَمُونَ۔

(قرآن مجید پارہ ۲۷ آیت ۲۸)

اور ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے واسطے
پیغمبر بنا کر بھیجا ہے (ایمان لانے والوں کو
ہماری رضا و ثواب کی) خوشخبری سنانے
والے اور (ایمان نہ لانے پر ان کو ہمارے
غضب و عذاب سے) ڈرانے والے
لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔

ایک اور مقام پر ارشاد خداوندی ہے۔

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ
(قرآن مجید پارہ ۱۷
سورۃ انبیاء آیت ۱۰۷)

اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم
نے آپ کو تمام جہانوں کیلئے رحمت بنا
کر بھیجا ہے۔

جب حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پوری انسانیت کی طرف ہے
اور آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام پوری انسانیت کیلئے رحمت اور محسن انسانیت
ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت اجابت ہے اسے بھی پوری انسانیت
کے لئے رحمت بنتا ہے لہذا پوری انسانیت کا درد و غم دل میں رکھ کر ساری
انسانیت کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرنا ہے اور تمام انسانوں کو سوز و گداز
کے ساتھ ایمان و اسلام کی دعوت دینا ہے اس امت کو خیر امت اسی بنیاد پر کہا
گیا ہے، لہذا دوسرے دینی کاموں کے ساتھ ساتھ اس عظیم ذمہ داری کو بھی
انجام دینے کی فکر کرنا ہے اس مقدس کام کا جس قدر حق ہے وہ ادا نہیں ہو رہا
ہے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائیں اور ہمارے اندر اس کا احساس پیدا
فرمائیں کہ ہم پوری فکر اور درد کیساتھ اس عظیم کام کو انجام دیں۔

شمائل ترمذی میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد اخفت في الله وما يخاف احدٌ ولقد اوذيت في الله وما يوذى احدٌ ... الخ

(شما کی تہذیب ص ۲۷ باب ماجاء فی عیش النبی صلی اللہ علیہ وسلم)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے راستہ میں جس قدر مجھے ڈرایا گیا ہے، اتنا کسی کو نہیں ڈرایا گیا اور جس قدر میں ستایا گیا ہوں کوئی دینی، اس قدر نہیں ستایا گیا۔

یہ صعوبتیں اور تکالیف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ایمان، ہماری دعوت میں برداشت کی ہیں، ورنہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اللہ تعالیٰ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم پر عمل کرنے کیلئے دل و جان سے ہمہ وقت تیار رہتے تھے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اتباع کے واقعات احادیث اور سیر کی کتابوں میں محفوظ ہیں۔

طائف کا سفر رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس مقصد کے لئے کیا ہے اور اس سفر میں آپ کو کس قدر تکلیف پہنچائی گئی تھی کہ نعل مبارک ہولناں ہو گئی ان تمام تکالیف کے بعد رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملکِ الجبال سے فرمایا اے ہلاک نہ کیا جائے میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ ان کی نسل میں ایسے لوگ پیدا کریگا جو صرف اُس وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گے، ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ مبارکہ قابلِ غور اور قابلِ عبرت ہیں اور ان الفاظ سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ آپ کے قلب میں انسانیت کا کس قدر درد تھا! شعب ابی طالب میں تقریباً تین سال تک آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام اور آپ کے جانثار صحابہ رضی اللہ عنہم نے کس قدر صعوبتیں برداشت کیں! سردارانِ قریش نے کس کس انداز سے آپ کو ستایا یہاں تک کہ آپ

نے اور آپ کے صحابہؓ نے اپنے پیارے وطن مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ ہجرت کی۔ یہ سب صعوبتیں اور تکالیف آپ نے کون سے کام میں برداشت کیں یہی دعوت الی اللہ کے کام ہیں!

محسن انسانیت - رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سوز و گداز، آپ کا درد و غم، دعوت الی اللہ کی راہ میں استقامت اور ثابت قدمی، یہ اوصاف حمیدہ ہمیں بھی اپنے اندر پیدا کرنے کی شدید ضرورت ہے، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین جن جذبات کو لے کر اطرافِ عالم میں پھیلے اور دعوت الی اللہ کو مقصدِ زندگی بنایا اور اس کے لئے ہر نوع کی قربانی دی اللہ کرے ہمارے اندر بھی اس کی جھلک اور جذبہ پیدا ہو جائے۔! اللہ پاک اپنے فضل سے یہ اوصاف اور کارِ نبوت انجام دینے کا سرفروشانہ جذبہ پیدا فرمائے۔ آمین بحرمۃ النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم - وما ذلک علی اللہ بغیر۔ دعوتی کام تعلق مع اللہ، ہمدردی خیر خواہی اور موعظہ حسنہ کے ساتھ کیا جائے مناظرانہ انداز اور تنقیص کی صورت سے اجتناب رہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے عجز کا اقرار بھی رہے اور دعاؤں کا اہتمام بھی رہے، دلوں کے مالک اللہ تعالیٰ ہیں اور ہدایت دینا اللہ رب العزت ہی کے قبضہ قدرت میں ہے۔

”لَیْسَ عَلَیْكَ هُدَاهُمْ وَلَکِنَّ اللّٰهَ یَهْدِی مَن یَّشَاءُ“

ہر وقت یہ بات پیش نظر رہے۔ دل میں اس بات کو جمالینے سے انشاء اللہ ناامیدی اور ناکامی کی کیفیت پیدا نہ ہوگی، صبر و حلم، عفو و درگزر اور اخلاقِ حسنہ کا دامن کبھی ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لئے کام کریں کسی قسم کی دنیوی غرض اور مالی لالچ نہ ہو اللہ تعالیٰ ہر ایک فرد

میں داعیانہ صفات پیدا فرمائیں۔ آمین۔

مولانا محمد کلیم صاحب صدیقی اور ان کے رفقاء کے کار قابلِ مد مبارکباد ہیں اسی فکر اور درد کو لے کر چل رہے ہیں اور اس مقدس کام کو مقصدِ زندگی بنا رکھا ہے اور اسی مقصد کے لئے ”جمعیتہ شاہ ولی اللہ“ قائم فرمائی ہے، بیشِ نظر رسالہ ”ارمغانِ دعوت“ مولانا کی دعوتی تقریروں کی تلخیص ہے مضامین مفید اور کارآمد ہیں، اسلوبِ دعوت، طریقِ دعوت اور داعی کی صفات پر بھی بہترین ہدایات ہیں جو حضرات اس میدان میں کام کرنا چاہیں ان کے لئے انشاء اللہ مشعلِ راہ ہے۔ جزا اہم اللہ فیہم۔ مفکرِ اسلام حضرت مولانا سید ابوالحسن علی حسینی ندوی دامت فیوضہم، حضرت مولانا عبدالحلیم صاحب جو پوری دامت برکاتہم اور حضرت مولانا صدیق احمد باندوی مدظلہم نے جو کچھ تحریر فرمایا ہے احقر اس سے پوری طرح متفق ہے۔

دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مولانا اور ان کے رفقاء کے کار کو اپنے مقصد میں کامیابی عطا فرمائے بلذوہ صلی عطا فرمائے اور دعوتی میدان کو بیشِ از بیش وسیع بنائے اور امت کے ہر فرد کو یہ درد اور سوز عطا فرمائے
 اٰمِیْن بِحُومَةِ سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم
 وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کثیرا -

تبلیغ

حسب استطاعت سرتبہ غالب ہے

الحاج مفتی نظام الدین قاسمی دارالافتاء دارالعلوم دیوبند

الحمد للہ والصلوة علی اہلہا - وبعد

فقد قال تعالیٰ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون پڑا

یعنی ہم نے ہی نازل کیا ہے ذکر کو اور ہم ہی اس کے نگہبان

ہیں و محافظ ہیں اس آیت کریمہ میں بجائے قرآن کے ذکر بول کر

اشارہ فرمایا گیا کہ محض نصوص قرآنیہ ہی کی حفاظت میں نے نہیں لی

بلکہ پورے دین کی حفاظت میں نے اپنے ذمہ لی ہے اس لئے کہ ذکر

سے مراد پورا دین ہے اور پورا دین کتاب و سنت اور اجماع امت

واجب تھا و مجتہدین برحق کا نام ہے لہذا ہم ان سب کی حفاظت کریں

گے اور اسی کی جانب اس آیت کریمہ میں بھی انا نزلنا الیلۃ

الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یرتفکروا -

پس سورہ نحل اس پورے دین کو ہم نے اس لئے نازل کیا ہے کہ

اپنے اس دین کو تمام انسانوں کے لئے بیان فرمائیں -

پھر اسی کی تصویب و تشریح اس حدیث پاک میں ارشاد فرمائی گئی

کہ لیبلغ الشاهد الغائب یعنی جو لوگ وہاں موجود ہیں وہ سب لوگ ان تمام غائبین کو خواہ مسلم ہوں یا غیر مسلم ہوں سب کو یہ تمام احکام دین پہنچائیں اور اس حکم امر کا صیغہ بول کر اشارہ فرمادیا کہ یہ تبلیغ حسب استطاعت و قوت سب پر غالب ہے۔

پھر اس حکم کی مزید تشریح اس حدیث پاک میں فرمائی گئی کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ او کما قال علیہ الصلوٰۃ والسلام یعنی اے مسلمانوں تم سب لوگ تمام انسانوں کے چرواہا اور نگراں ہوتا کہ کوئی ادھر ادھر بدکنے نہ پائے اور تم سب لوگوں سے اس کا سوال و محاسبہ ہوگا اور اسی حکم پاک میں اس طرح منصوص فرمادیا کنتم خیر امتہ اخرجت للناس فامرون بالمعروف و تنہون عن المنکر و لؤمنون باللہ یہ سوالِ عمران یعنی تم سب کو اس نے پیدا کیا کہ تم لوگ تمام انسانوں کو خواہ مسلم ہوں یا غیر مسلم اچھی باتوں کا حکم کرو اور بری باتوں اور ناجائز کاموں سے حسب استطاعت و قوت روکا کرو۔

پھر اس کام کے لئے خود ہی ایک ضابطہ مقرر فرمادیا اور وہ یہ ہے ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ واملو عظمیٰ الحسنۃ و جادلہو بالقیحی احسن اور اگر امر بالمعروف و نہی عن المنکر میں کچھ سختی یا منہاصہ وغیرہ کی ثبوت آجائے تو اس

تے یہ بھی ضابطہ فرمادیا گیا وجہ دلہو بالتی ہی احسن یعنی احسن
مجادلہ کا حکم دیا گیا۔

غرض انہیں ضابطوں و قاعدوں کے مطابق انسانوں میں
دین کی دعوت اور اس پر عمل کرنے کرانے کی سعی پیہم کرتے رہا کرو
اور یہی مفہوم بعینہ غیر مسلمین میں بھی احکام شرع پہنچانے کا ہے
اور یہی معلوم کرنے کا جناب نے حکم فرمایا ہے سب کا حاصل یہ ہے
کہ عین تبلیغ اور ارشاد کے موقع میں بھی اپنے ایمان و عمل کی نگرانی
کرتے رہا کرو کبار ارشاد الیہ کنسوخیرامۃ و
تؤمنون باللہ۔

بس جس نے اس کے مطابق عمل کیا اس کے عمل کے احسن ہونے
میں اور اللہ کے نزدیک مقبول ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے۔
واللہ هو الموفق والمعین فی کل حال وعلی کل منوال اور اس
دعا پر مضمون ختم ہے۔

اللہم وفقنا لما تحب وترضی من القول والفعل والہدی

وانک علی کل شی قدیر

دعوتِ دین کا
پہلا مرحلہ

مولانا ذاكر عبد اللہ عباس ندوی، مہتمم تعلیم و ترویج العلماء، لاہور

تاریخ اسلام میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جن میں مؤرخوں کا اختلاف ہے لیکن چند باتیں ایسی بھی ہیں جن میں کسی کا، کسی دور میں اختلاف نہیں رہا ہے اس کو سب مانتے ہیں، انہی باتوں میں جن کے اندر کسی کا اختلاف نہیں ہے یہ واقعہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آئی اور آپ کو حکم ہوا کہ اللہ کی وحدانیت اور اپنے رسول ہونے کی خبر سب کو دیدیں اور اسلام قبول کرنے کی دعوت دیں تو آپ پر سب سے پہلے ایمان والی خاتون حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا تھیں، بیوی سے زیادہ شوہر کو کون پہچان سکتا ہے جس سے رات دن کا ساتھ ہوتا ہے، جو باتیں دنیا کے لئے مخفی یا پرائیویٹ ہوتی ہیں وہ سب بیوی کو معلوم ہوتی ہیں، لہذا حضرت ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے آپ کی سیرت پاک کو دیکھ کر ایمان قبول فرمایا، ان کے بعد مردوں میں سب سے پہلے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایمان لا کر پیغمبرِ اکرم کے ہم عمر تھے، پچپن سے جوانی تک،

اور نوجوانی سے پختہ عمر تک آپ کے ساتھ تھے، حضرت صدیق اکبر نے کوئی وعظ نہیں سنا تھا جس سے وہ متاثر ہو کر دین اسلام قبول کرتے، نہ اس وقت تک قرآن پاک کی کوئی مکمل سورت نازل ہوئی تھی۔ نہ اسلام کے اصول، مساوات، حریت، اخلاقی ضوابط، معاشرت کے آداب مرتب ہوئے تھے بات یہ تھی کہ انھوں نے دعوت کو نہیں بلکہ داعی (صلی اللہ علیہ وسلم) کو دیکھا تھا آپ کی پاک سیرت کا نقش صدیق اکبر کے دل و دماغ پر ثبت تھا، اس وقت تک کسی معجزہ کا ظہور بھی نہیں ہوا تھا، سب سے بڑا معجزہ آنحضرت ارواحنا فداہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت تھی، امانت داری، صدق گفتاری، عزیزوں کے ساتھ ہمدردی، ناداروں کے ساتھ رحم و لطف کا انداز دیکھ چکے تھے اس لئے دعوت اسلام پر سب سے پہلے لبیک کہا، نو عمر حجازیوں میں حضرت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناداری اور افلاس کا زمانہ دیکھا تھا اور بہت قریب سے آپ کی سیرت پاک کو دیکھا تھا وہ ایمان لائے، آپ کے غلام حضرت زید بن حارثہ بھی اولین ایمان لانے والوں میں ہیں غلام سے زیادہ اپنے آقا کو کون پہچان سکتا ہے، اس سے کون سارا زپوشیدہ رہ سکتا ہے، لہذا ان کا ایمان لانا بھی ایک طرح کا اعلان تھا کہ وہ سیرت پاک کو پڑھ کر یاسن کر بلکہ دیکھ کر اور برت کر اس سے متاثر ہو کر ایمان لائے تھے یہ ہے تاریخ اسلام کا پہلا صفحہ، دوسرا صفحہ کھولتے وہ جانثار صحابہ اور صحابیات دایر ارقم میں محصور ہوئے وہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک اور آپ کے رفیق فار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی امانت و دیانت کو دیکھ چکے تھے، ان کے علاوہ جو اہل زمانہ میں ایمان لائے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اولین ایمان لانے والوں کی سیرت و اخلاق ہمدردی

غمگاری اور انسان دوستی کا ذاتی تجربہ رکھنے والے تھے اسی لئے جب سارا قبیلہ اسلام دشمنی پر ٹلا ہوا تھا اسلام کی دعوت پر جنھوں نے لبیک کہا انہیں میں حضرت عثمان بن عفان (جو بعد میں خلیفہ راشد ہوئے) حضرت زبیر بن العوام حضرت عبدالرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، طلحہ بن عبید اللہ ہیں۔ انہی صحابہ کرام کے معاً بعد حضرت ابو عبیدہ بن الجراح، حضرت ارقم بن الارقم، حضرت عثمان بن مظعون، حضرت عبیدہ بن الحارث، حضرت سعید بن زید، حضرت خباب بن الارت، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عمار بن یاسر، حضرت صہیب رضی اللہ عنہم اجمعین، ہاں حضرت بلال حبشیؓ کو بھی نہ بھولئے جن کو اسلام لانے کی سزائیں ان کا آقا مار مار کر ہو بہا کر رہا تھا، تو حضرت ابو بکر صدیقؓ نے ان کو خرید کر آزاد کر دیا، اسلام لانے کی سزا جو ان کو جھیلنی پڑی اس کا تذکرہ سیرت کی کتابوں میں پڑھئے تو آج بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں دیکھنے کی بات جو کہ یہ سرفروشی کا جذبہ اور پوری برادری کے خلاف میلہ پیر ہونے والے صحابہ کرام اُنس دقت ایمان لائے تھے جب کہ اسلام میں کوئی مادی کشش نہیں تھی، بلکہ جان مال اور بے آبروئی کا خطرہ تھا، یہاں تک کہ ان حضرات کو حبشہ کی طرف ہجرت پر آمادہ ہونا پڑا، تاکہ وہاں ایک انصاف پسند بادشاہ مملکت میں اطمینان کی سانس لے سکیں۔

اسلام کی ابتدائی تاریخ کا یہ واقعہ اور اسلام لانے والوں کے کچھ نام اہل لئے ذکر کئے گئے ہیں کہ دیکھا جائے کہ اسلام کی دعوت پر ایمان لانے والوں نے سیرت کو اور عمل کو دیکھا تھا، زبانی اور تحریری دعوت کی افادیت و ضرورت سے انکار نہیں خود سرکارِ دو عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلانیہ دعوت دی تو کوہِ صفا کے تاریخی خطاب سے آغاز فرمایا، اور لوگ روئے سداً دل کسریٰ

اور ہر قل کو تحریر کے ذریعہ دین کی طرف بلایا، لہذا تقریر و تحریر کی ضرورت اور اس کے افادیت اور ان کے مطابق سنتِ نبوی ہونے سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے لیکن یہ ماننا پڑے گا کہ ابتداء سیرت کے عملی نمونوں سے ہوتی تھی، اور تبلیغِ دین کا پہلا مرحلہ رفتار ہے گفتار نہیں "عمل" ہے قول نہیں، قول وہی معتبر ہے جس کی عمل تصدیق کرتا ہو۔

اس ملک (ہندوستان) "برصغیر ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش" میں حضرت خواجہ معین چشتی رحمہ اللہ تعالیٰ کے ذریعہ اسلام پھیلا اور آج ہم یہاں دیش کوڑ مسلمان ہیں، اور اسی کے لگ بھگ پاکستان اور بنگلہ دیش میں ہیں یہ سب خواجہ جمیرؒ کا طفیل ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ انھوں نے کوئی تلوار نہیں چلائی تھی اور تلوار تھی ہی کہاں؟ کوئی انجن، سوسائٹی، جماعت کی تشکیل نہیں کی تھی، کوئی جوڑ توڑ، سیاسی داؤ بیچ وہ نہیں جانتے تھے صرف اللہ کا نام تھا، جس کو اپنے اخلاق اور نفسِ گرم کی قوت سے عام کرتے تھے۔

دعوتِ دین کا صحیح اور بنیادی اور سب سے کارآمد اور دلوں کو کھینچنے اور سرکشوں کو زیر کرنے والا طریقہ یہ ہے کہ مسلمان اپنی سیرت کو اسلام کا آئینہ بنا کر دکھائیں۔

اگر کسی سخت سے سخت دشمن کو یہ معلوم ہو کہ فلاں دفتر کا مسلمان کا بندہ جھوٹ نہیں بولتا، رشوت نہیں لیتا، کام چوری نہیں کرتا۔ اپنے فرائض پوری تہذیب سے انجام دیتا ہے، اگر معلوم ہو کہ مسلمان سے مزدوری کرایے لے لے اس کی ضرورت نہیں کہ کوئی اس کی نگرانی کرے وہ خود منٹ منٹ اپنے کام میں صرف کرے گا جسا معاوضہ اس کو لینا ہے، کوئی مسلمان درزی کپڑا نہیں چراتا، وقت کا پابند ہے، بات کا سچا ہے۔ کوئی مسلمان کاریگر، دوکاندار یا کوئی بھی شخص چھوٹے سے چھوٹے

کام پر لگا ہو یا بڑے سے بڑے کام پر وہ اپنی اجرت جتنا حلال لینا ہے تو بتائیے کون اس کی دشمنی کرے گا اور کون ہے جو پسند کرے گا کہ ایسے افراد ملک چھوڑ کر دوسری جگہ جائیں۔

ایک عرب خیر اسی نے راقم الحروف سے کہا کہ میں یہ کام کل شام تک مکمل کر دوں گا یہ وعدہ آپ بالکل اس طرح سمجھئے جیسے کسی امریکی کا وعدہ ہوتا ہے یہ سن کر مجھ پر حسرت و عبرت کا لرزہ طاری ہو گیا کہ ایک مسلمان ایک ایسی قوم کے فرد کو اُتار دے بتا رہا ہے جو قوموں اور ملکوں کے ساتھ عذاری میں معروف ہے محض اس لئے کہ بعض کلموں اور دفتری نوگوں کے وعدہ کو دیکھ چکا ہے۔ یہ صفت مسلمان کی تھی اور چاہیے یہ تھا کہ وہ یہ کہیے کہ میرا وعدہ ایک مسلمان کا وعدہ ہے۔

مگر صورتِ حال کیا ہے، غیر مسلموں میں کون سا عیب ہے، جو ہماری سورت میں نہیں ہے، اور ہم اسلام اور غیر مسلموں کے درمیان دیوار بن کر کھڑے ہو گئے ہیں، کوئی اسلام کو سمجھنا چاہتا ہے تو پہلے ان لوگوں کو دیکھتا ہے جو مسلمان ہیں وہ کہتا ہے کہ آپ جن تعلیمات کا حوالہ دے رہے ہیں وہ آنکھوں میں دھندلا رہی ہیں، ہمیشہ آپ کے اسلاف نے بڑی قربانیاں دی ہیں، بیشک قرآنی تعلیمات اعلیٰ و ارفع ہیں یہ سچ ہے کہ اللہ کا عذاب نافرمان قوموں پر آتا ہے بات سب سچی مگر ان سچائیوں پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ ہماری ہی طرح ہیں یہ دنیا کے پیچھے بھاگنے والے، حرام و حلال کی تمیز نہ کرنے والے، مادہ پرست شہوت پرست دنیا پرست،

حضرت مخدوم و مربی مولانا سید ابوالحسن علی حسینی ندوی دامت برکاتہم نے آج سے تقریباً نصف صدی پہلے عربوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ آج اگر وہ کفار و مشرکین زندہ ہو کر آجائیں جو غزوہ بدر میں قتل کئے گئے تھے یا دوسرے

عزادات میں ہلاک ہوئے تھے اور کہیں کہ بتائیے ہمارا قصور کیا تھا کہ ہم سے الگ ہو کر ایک مسلم جماعت سامنے آئی، جو دنیا طلبی، مادہ پرستی ہم میں تھی وہ آج آپ کے معاشرہ میں ہے، خدا کا خوف آخرت کا ڈر اگر ہم نہیں تھا تو آج آپ میں بھی نہیں ہے۔ اگر دنیا طلبی ہی مطلوب تھی تو ہمارے اسلاف نے آپ کے پیغمبر

(صلی اللہ علیہ وسلم) کو دعوتِ اسلام کے پہلے ہی مرحلہ میں سب کچھ پیش کر دیا تھا، مال و دولت، جاہ و کمرانی، عیش و عشرت مگر اس وقت آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو یہ کھکر ٹھکرا دیا کہ اگر تم سب میرے ایک ہاتھ میں آفتاب اور دوسرے ہاتھ میں ماہتاب بھی رکھ دو تو بھی ہم اس دعوت سے باز آنے والے نہیں ہیں اس راہ میں جان و بدن گئے مگر دنیا کی دولت و حکومت لے کر اس کو چھوڑنا پسند نہیں کریں گے، بتائے کہ وہ ہلاک ہونے والے کفار آپ سے پوچھیں تو کیا جواب دیں گے؟

یہ تو فرضی بات ہوئی کہ کفار زندہ ہو کر ایسا سوال کریں، میں کہتا ہوں کہ آج اگر کوئی غیر مسلم مورخ آپ سے پوچھے کہ اسلام کے نام پر جو جنگیں ہوئیں جن میں لاکھوں مسلمان جان بحق ہوئے اور ہزاروں کو آنکھوں نے تہ تیغ کیا ان سب کا مقصد کیا تھا کیسی امت تیار کرنا مطلوب تھا کیا یہی مسلمان جن کے بارے میں علامہ اقبال نے یہ شعر کہا ہے یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرما میں ہود،،،

لہذا اگر واقعی کوئی شخص صدقِ دل کی دعوت دینا چاہتا ہے تو کم از کم درجہ یہ ہے کہ داعی اور مبلغ اپنے آپ کو اسلام کا نمونہ بنا کر پیش کریں، پھر دوسرے مرحلہ پر تفریر بھی ہے اور تحریر بھی ہے، انجمن بھی ہے اور مدرسہ بھی ہے، ہم غیر مسلموں کو ضرور دعوت دیں یہ ہمارا فرض ہے کہ ان کو جہنم کی آگ سے بچانے کی سعی کریں ہمدردی اور انسانیت کا تقاضہ ہے، مگر ہماری بات میں اثر اس وقت پیدا ہوگا جب ہم اسلام کو فلسفہ کی تھیوری اور فیلڈس کا فارمولہ بنا کر منہل بلکہ زندگی کی جیتی جاگتی حقیقت بنا کر پیش کریں، اور یہی فطری طریقہ ہے۔

مَقْصَرِ جَدِیدِ مِیں

دینی دعوت اور

اسلامی تخریبیں

☆ — ڈاکٹر محمد سجاد ندوی، جامعہ گزنی دہلی

اسلام پوری انسانیت کی بھلائی، کامیابی، فلاح و بہبود اور کامرانی و شادمانی کا وسیلہ، دنیا و آخرت میں چین و سکون اور آرام و عافیت کا ذریعہ ہے، یہ دستورِ حیات، مانجھہ زندگی اور مکمل صاف ستھری، پاکیزہ روزِ شب گزارنے کی سب سے آسان راہ ہے، وحدانیت، ایک مولیٰ و مالک سے تولدگانے اور اس کے سوا ہر طاقت سے رشتہ توڑنے اور اسی مالک کے بھیجے ہوئے اعلیٰ اقدار و کردار کے پیغمبروں پر ایمان آنے والی زندگی، فرشتوں اور غیب کی باتوں پر یقین، انھیں کے بتائے ہوئے طریقہ پر اپنے سر کو سارے جہاں کے مالک اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکانے اور طاعت و عبادت کرنے عام انسانوں کے ساتھ لین دین، دکا و بار

میں انصاف اور اچھا برتاؤ کرنے، شیریں کلامی، خوش اخلاقی اور سب کا بھلا چاہنے اور ہر ایک کے کام آنے اور ہر ایک کے دکھ درد اور خوشی میں شریک ہونے، اپنی کامیابی کے ساتھ سارے عالم کی کامیابی کی فکر کرنے اور چاہنے ہی کا دین اسلام اور اس کی دعوت کا مطالبہ ہے۔

اسلام کا مزاج، دعوت اور اس کی روح الہی پیغام کا پھونچنا ہے، یہی اس کا فریضہ، ابنیاء کو ام علیہ کی سنت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور طریقہ حیات ہے یہ قیامت تک باقی رہے گا اور امت مسلمہ اس کی ذمہ دار رہے گی، اگر فریضہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں کوتاہی برتی گئی تو بارگاہِ الہی میں روزِ محشر باز پرس اور جواب دہی کا سامنا کرنا ہو گا، ارشادِ باری تعالیٰ ہے۔

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، وَيَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
(آل عمران: ۱۰۴)

”اور چاہیے کہ رہے تم میں ایک جماعت ایسی جو بلاتی رہے نیک کام کی طرف اور حکم کرتی رہے نیک کاموں کا، اور منع کریں برائی سے، اور وہی پہنچنے والے ہیں مراد کو۔“

نیز ارشاد فرمایا:-

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ (آل عمران: ۱۱۰)

”تم جو بہتر سب امتوں سے جو بھی گئی عالم میں، حکم کرتے ہو اچھے کاموں کا اور منع کرتے ہو برے کاموں سے اور ایمان لاتے ہو اللہ پر“ ایک دوسری آیت میں۔ ”أمر بالمعروف ونہی عن المنکر نہ کرنے کا نقصان بتایا گیا۔“

”لَعَنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَٰئِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَىٰ بْنِ مَرْيَمَ“ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ۝ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّكْرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ“
(سورہ مائدہ ۷۹)

”ملعون ہوئے کافر بنی اسرائیل میں سے داؤدؑ کی زبان پر اور عیسیٰؑ کے لیے اس لئے کہ وہ نافرمان تھے اور حد سے گذر گئے تھے، آپس میں منع نہ کرتے برے کام سے جو وہ کر رہے تھے، کیا ہی برا کام ہے جو کرتے تھے“
مزید فرمایا:-

”فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَنَاقٍ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِمْ لَئِن لَّمْ يَنتَهِوا لَأَنذَرْنَا أَعْرَافًا ۝۱۶۵“
(سورہ اعراف ۱۶۵)

”پھر وہ جب بھول گئے اس کو جو ان کو سبھایا تھا تو نجات دی ہم نے ان کو جو منع کرتے تھے برے کام سے اور پکڑا گنہگاروں کو برے عذاب میں، سبب ان کی نافرمانی کے۔“

اور سورہ عصر میں نہایت بلیغ انداز سے ایمان، عمل صالح اور حق و ثبات قدمی کی تحسین و ہمت افزائی کی گئی ہے۔

وَالْعَصْرِ ۝ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۝ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصُوا بِالحَقِّ وَتَوَّصُوا بِالصَّبْرِ ۝

”قسم ہے عصر (زمانہ) کی مقرر انسان ٹوٹے میں ہے، مگر جو لوگ کہ یقین لائے اور کئے بھلے کام اور آپس میں تاکید کرتے رہے سچے دین کی اور آپس میں تاکید کرتے رہے عمل کی۔“

یہی سورہ عصر ہے یہ جب نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اسے لکھ کر بیت اللہ کی دیوار پر چپکا دیا، عربوں کو اپنی زبان دانی پر بڑا ناز تھا، ان آیات کو پڑھ کر شہد درہ گئے اس دور کے سب سے بڑے شاعر لبید بن ربیعہ (معلقات کا مشہور شاعر) کو بلایا گیا اور اس نے پوری سورہ پڑھی اور حیران رہ گیا، بیت اللہ کا طواف شروع کر دیا، طواف کے ہر حکم پر سورہ کے سامنے ٹھہر کر اسے پڑھتا اور پھر طواف کرنے لگتا۔ طواف پورا کرنے کے بعد اس سورہ کے نیچے لکھا۔

”وَاللّٰهُ مَا هٰذَا مِنْ كَلَامِ الْبَشَرِ“، اللہ کی قسم یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، اور مسلمان ہو گیا شعر کہتا چھوڑ دیا اور اپنے آخری شعر میں قرآن مجید کی عظمت، بلاغت، تاثیر اور دعوتی روح کا اظہار کرتے ہوئے اپنے اسلام کی سعادت حاصل ہونے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا ہے یہی اس کا آخری شعر ہے:-

الحمد للہ اذ : لعمریٰ عینی اجلی
حتیٰ اکتبت من : الاسلام سویلا

”اللہ کا شکر ہے میں نے اپنی موت آنے سے قبل ہی اسلام کا لباس زیب تن کر لیا۔“

اللہ عزوجل نے اسلام کی دعوت دینے والے کی تحسین کی ہے اور اس کی گفتگو کو سب سے شیریں بات قرار دی ارشادِ ربانی ہے۔

”وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ
إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔“ (الجمہ ۳۳)

”اور اس سے بہتر کس کی بات ہوگی جس نے بلا یا اللہ کی طرف اور کیا نیک کام اور کہا میں حکم بردار ہوں۔“

اور یہ بھی حکم فرمایا کہ دعوتِ دین، حکمت و دانشمندی اور سلیقہ و خوش گفتاری سے ہو۔

”ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ
جَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔“ (المحل ۱۲۵)

”بلا اپنے رب کی راہ پر، پکی سمجھا کر اور نصیحت سنا کر بھلی طرح، اور الزام دے ان کو جس طرح بہتر ہو۔“

مذکورہ بالا آیتیں دینی دعوت اور پیغامِ الہی کو عام کرنے اور اس کے نشر و اشاعت کے لئے نہ صرف آمادہ و ہمت افزائی کرتی ہیں بلکہ اسے مومن کا ایک فریضہ اور عبادت قرار دیتی ہیں۔

سنتِ نبوی اور احادیث بھی اس بارے میں بہت واضح ہیں۔

ابو ہریرہؓ، عاصم بن اوس الداریؓ سے روایت کرتے ہیں کہ بنی صلی اللہ

علیہ وسلم نے فرمایا۔ دین تو خیر خواہی ہی ہے ہم نے عرض کیا کہ کس کے لئے؟ فرمایا: اللہ، اس کی کتاب اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ائمہ مسلمین اور ان کے عام لوگوں کے لئے (مسلم)۔

حضرت جریر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز قائم کرتے، زکوٰۃ ادا کرنے اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کے لئے بیعت کی، اللہ تعالیٰ اس کو سرسبز و شاداب رکھے جس نے میری بات سنی اور اسے اچھی طرح یاد کر کے اسی طرح پہنچا دیا جس طرح سنا، تو کبھی فقہ کا حامل فقیہ نہیں ہوتا اور کبھی فقہ کو مشغل کرنے والا اس شخص کی جانب جو اس سے زیادہ فقہی بصیرت رکھتا ہے، تین چیزیں ایسی ہیں کہ ان سے مومن کا دل کینہ نہیں رکھتا، اخلاص عمل، ولی امر کیلئے خیر خواہی، اور سوادِ اعظم سے وفاداری کیونکہ انکی دعا وارشادِ عملی رہتی ہے۔ (احمد و ترمذی)

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہوئے سنا: ”تم میں سے جو شخص منکر کو دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے مٹا دے اگر ہاتھ سے نہ مٹا سکے تو زبان سے اسے بُرا کہے، اور اگر اب بھی نہ کر سکے تو دل سے بُرا سمجھے، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ (مسلم)

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔

انہوں نے فرمایا: ”قسم اس ذاتِ پاک کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے تم ضرور بالفردِ ربکی کا حکم دو گے اور ضرور بالفردِ ربائی سے روکو گے، اور نہ

قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر عذاب لے آئے اور تم دعا کو قبول نہ کی جائے۔
(ترمذی)

امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے متعلق بکثرت احادیث وارد ہیں اور بنی
امرئیل اور دوسری قوموں کی کوتاہیوں پر عتاب و سزا کا ذکر کیا گیا ہے، نیز
برائیوں اور منکرات پر شکوت کے نتیجے میں عام مصائب اور فتنوں کا تذکرہ آیا
ہے، جو تمام حدیث کے مجموعوں میں وارد ہوئی ہیں۔

اس دعوت کو بڑی قربانیوں، ایثار، جدوجہد، لگن، اور اخلاص و ہمت
اور خدا کے حکم کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیرہ عرب میں پورے
طور سے عام کیا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اس دعوت میں وچاب کر اور تربیت
دے کر پوری انسانیت کی صلاح و فلاح کے لئے تیار کر دیا، نبی اکرم صلی اللہ
علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبہ میں اپنی تبلیغ و دعوت کا خلاصہ بیان فرما کر
تکمیل فریضہ کی گواہی بھی حاصل کی، قرآن مجید کی آخری آیت نے تکمیل دعوت
کا اعلان بھی کر دیا۔

الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاقْتَضَتْ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ
دِينًا۔ "آج میں تمہارے لئے تمہارے دین کی تکمیل کر دی اور تم پر نعمت پوری
کر دی اور تمہارے لئے دین اسلام کو پسند کر لیا اسی کی برکت تھی کہ مسلمان دنیا
کے تہائی حصہ پر اس دعوت و تنظیم اسلامی کو نافذ کر سکے جو تمام لوہے انسانی
کے لئے ۱۲ سو سال تک نمونہ قدوہ اور لائحہ عمل اور دستور حیات تھا اور رہتی دنیا
تک بنا رہے گا مسلمانوں نے جب دعوت اور پیغام الہی اور احکام خداوندی

کو انفرادی اور اجتماعی زندگی میں نافذ کرنے میں کوتاہی برتی تو اختیار کے تسلط اور مغربی تہذیب و تمدن اور طرز فکر اور غیر اسلامی طرز معاشرت اور رسم و رواج کے شکار ہو گئے مگر چونکہ قرآن مجید سنت نبوی اور پیغام الہی بعینہ موجود تھا اس لئے جابجا دینی دعوت اور اسلامی تحریکیں اٹھیں اور امت مسلمہ کی دین حنیف صراطِ مستقیم کی جانب رہنمائی کرتی رہیں۔

یوں تو ہر دور میں کوئی مجدد اور مصلح پیدا ہوتا رہا۔ جو مسلمانوں کو بیدار اور دین کی تجدید کرتا اور اسلامیت کی ہر دوڑاتا رہا۔ لیکن صلیبی غلبہ اور سامراجی تسلط نے عیسائی پادریوں مستشرقوں، ادیبوں، قلمکاروں اور فنکاروں کے واسطے سے دورِ جدید میں مسلمانوں کو سخت آزمائش اور ابتلا میں ڈال دیا جس نے عقیدہ و فکر، معاشرت و ماحول اور تعلیمات دین پر شدید ترین حملے کئے، اس کا مقابلہ ایک شخص نہیں کر سکتا تھا بلکہ پوری جماعت کی ضرورت تھی، جماعتیں اور انجمنیں عالم اسلام کے ہر حصہ میں حالات و ضرورت کے مطابق تشکیل پائیں جو عموماً اصلاحی ہم جہت دعوت تھیں جہاں کی ضرورت بھی حالات کی سنگینی نے

پیدا کر دی جس کا مقصد مغربی سامراج سے وطن کو آزاد کرانا تھا جیسا کہ سرحد کی جنگ شدید اور ہنگامی حالت کے نتیجہ میں اور بطور تہذیب و پیش آئی، مگر قائدِ تحریک امیر المومنین حضرت سید احمد شہیدؒ اور ان کے چند مخلص ساتھیوں اور رفقاء کی شہادت نے اس مقصد کے حصول میں تاخیر کر دی لیکن روح وہی کار فرما رہی اور اس دعوت و تحریک کے اثرات باقی رہے اور دعوتی کام کرنے والوں کو آج بھی کمک پہنچا رہے ہیں، اور پوری جنگ آزادی میں ہی روح جذبہ کار فرما رہا۔

اور پورے عالم اسلام اور اس کے بعد پوری دنیا میں نہ صرف مسلمانوں بلکہ تمام انسانوں کے فلاح و بہبود اس کا مقصد تھا اس تحریک سے قبل عالم اسلام میں تین ایسی شخصیتیں پیدا ہوئیں کہ جنہوں نے مسلم حکمرانی کے زوال کا اندازہ یقین کرتے ہوئے مستقبل کا لائحہ عمل تیار کر دیا تھا، تین میں امام محمد بن علی شواکانی، سعودی عرب میں امام محمد بن عبدالوہاب اور ہندوستان میں امام ولی اللہ دہلویؒ، جن میں سب سے زیادہ مؤثر، طاقتور ہمہ جہت و ہمہ گیر شخصیت امام ولی اللہ دہلوی کی تھی جن کی بعض تصنیفات کی اسلامی تاریخ میں نظیر نہیں ملتی ہے، اور ان کے دعوتی خاکہ اور نصابِ تعلیم نے امتِ مسلمہ کے عقیدہ فکر اور تشخص کو باقی رکھنے میں اہم کردار ادا کیا جس کی تمہید حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندیؒ نے دعوت و اصلاح کے حکیمانہ طرز فکر و عمل سے کر دی ہے، اور اصلاح و دعوت کے میدان میں سب سے کامیاب طریقہ ہی رہا ہے، حضرت مجدد صاحبؒ نے اسی دانشورانہ طریقہ سے ہندوستان میں اسلام اس کے تشخص امتِ مسلمہ اور اس کے اعلیٰ اخلاق و کردار کو نہ صرف بچایا بلکہ مغلیہ سلطنت میں مزید ایک عرصہ کے لئے جان ڈال دی اور اس تخت پر سلطان اور نگ زیب عالمگیرؒ جیسا بادشاہ جلوہ افروز ہوا جس نے خلفاءِ راشدین کی یاد تازہ کر دی حضرت مولانا سید ابوالحسن علی صاحب ندوی مدظلہ تحریر فرماتے ہیں:

لے تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو تاریخِ دعوت و عزیمت حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی صاحب مدظلہ اور راقم السطور کے مضامین شائع شدہ دو ابلاغ نامہ جہی۔

”اس طرح ایک تنہا شخصیت نے (حضرت مجدد صاحب) اپنی قوتِ ارادی اور طاقتور ایمان سچی عزیمت، اپنی قیمتِ عرفان، اپنی طاقت کے تحفظ اور خوداری سے نفس کو لایعنی اور غیر ضروری امور سے بچا کر اس علاقہ میں اسلام کی بیداری کے لئے وقف کر دیا، اور توفیقِ الہی سے حکومت اور اس کے رجحان میں انقلاب برپا کر دیا اور عقیدہ وحدت وجود کا نام و نشان مٹا دیا جو تصوف، ادب اور شاعری میں جگہ بنا چکا تھا اور طریقت کو شریعت سے جدا کر دیا تھا اور مسلمانوں کے عقیدہ، فکر و خیال اور رسم و رواج میں دوسری جاہلی اقدار جاری ہو گئی تھیں، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے اسی فکر و دعوت سے روشنی حاصل کر کے زیادہ وسیع ہر گیر اور حالات کے پیش نظر اصلاح کا خاکہ پیش کیا جس کا خلاصہ حضرت مولانا مظلومی الفاضل پیش کش فرماتے ہیں۔

۱۔ توحیدِ اسلامی کے عقیدہ سے جاہلی گردنبار کو صاف شفاف کر کے اسکی اصلی شکل و صورت میں پیش کیا۔

۲۔ عوام کا کتاب و سنت سے براہ راست رابطہ اور استفادہ کا موقع اور ذریعہ کمزور پر ڈگیا تھا یا تقریباً ختم ہو گیا تھا، حضرت شاہ صاحب نے قرآن مجید کا ترجمہ کر کے اور حدیث نبوی کی نشر و اشاعت کر کے عالم فہم بنادیا۔

۳۔ دینی علوم خصوصاً حدیث شریف سے علماء ہند کی معلومات ناقص اور کمزور ہو گئی تھیں آپ نے صحاح اور مؤطا اور دوسرے علوم کی شرح و اشاعت کر کے اور ان کے صاحبزادوں اور گھرانے نے توجہ مبذول کر کے اس کا درجہ اور قدر و قیمت ہندوستان میں بلکہ عالم اسلام میں بڑھا دیا۔

۴۔ الدعوت الاسلامیہ فی الہند ص ۲۱۰

کر کے اس کا درجہ اور قدر و قیمت ہندوستان میں بلکہ عالم اسلام میں بڑھا دیا۔
 ۲۔ انھوں نے محسوس کیا کہ عالم اسلام جلد ہی تعقل پسندی اور فکری انقلاب
 سے دوچار ہونے والا ہے اس لئے فکرِ اسلامی کی تفہیم و توضیح و ترویج
 اسرارِ مشرعیّت و حکمت کا بیان، اسلام میں نظامِ خلافت، زندگی و معاشرہ
 کے نظم و ضبط کے سلسلے میں اسلام کے طرزِ اصول کی وضاحت از بس
 ضروری ہے۔ اس سلسلے میں انھوں نے ایسی کتابیں تصنیف کیں جو اسلامی
 کتب خانوں میں تحفہ اور خاصہ کی چیز ہیں۔ جیسے کہ حجتہ اللہ البالغہ اور۔
 ازالۃ الخفاء فی خلافتہ الخلفاء۔

۵۔ انھوں نے واضح طور سے محسوس کیا کہ اب ہندوستانی حکمران خانہ
 میں طاقت اور جان ڈالنے سے کچھ حاصل نہ ہو گا اس لئے کہ بقول علامہ
 ابن خلدون :-

زجب کسی حکومت کو بڑھاپا اور شیخوخت لاحق ہو جاتی ہے تو اس میں
 تازگی اور طاقت پیدا کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ پھر اس کے اصلاح کی کوشش
 لا حاصل ہے لہذا۔ ایک ایسی جماعت کی تشکیل دینا ضروری ہے جو
 اسلامی انقلاب برپا کر سکے اور جدید دینی بنیادوں پر اسلامی حکومت
 قائم کر سکے۔

اسی خاکہ پر دگرام اور اسکیم کو اپنا کر ان کے صاحبزادگان حضرت شاہ

لے الدعوة الاسلامیہ فی الہند ص ۲۱۔

لے الدعوة الاسلامیہ فی الہند ص ۲۲۔ ۲۳

عبدالعزیز محدث دہلوی، حضرت شاہ عبدالقادر اور حضرت شاہ
عید الغنی رحمہ اللہ نے اصلاح و دعوت، تدریس و تربیت کا کام شروع
کیا جن کی کوششوں اور تربیت کا نتیجہ تھا کہ حضرت سید احمد بن عرفان
شہید اور حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمہما اللہ کی تحریک دعوت و جہاد
پر وہاں چڑھ گئے، اور اس نے سرحد اور شمال مغربی ہندوستان میں
اسلامی ماحول پیدا کر دیا اور پورے ہندوستان میں اصلاح دعوت، تحریک
استقلال و حریت، مدارس کی تشکیل اور احیاء اسلام و تجدید دین کی روح
پیدا کر دی، جیسا کہ سطور بالا میں اشارہ کیا گیا۔

پھر اٹھارہویں صدی کے اختتام اور انیسویں صدی کے آغاز میں
مسلمانوں کو سپائی، ذلت، رسوائی اور اقتدار سے محرومی نے مایوسی
اور بحران کی کیفیت میں مبتلا کر دیا تھا بیشتر مسلمان یورپ کی فوجی برتری
، صنعتی و تجارتی ترقی، سیاسی کامرانی، تعلیمی و ثقافتی ارتقاء سے
مرعوب ہو کر احساس کمتری کے شکار بھی ہو گئے یورپی پادریوں
، تعلیم یافتہ لوگوں و دانشوروں اور مغربی حکمرانوں نے اسلام، اس
کے عقیدہ، اعلیٰ اخلاق و اقدار پر زبردست یورش کی، جس کے نتیجہ
میں مسلم علماء و مفکرین پہلے تو طنزوں کے کھڑے ہوئے میں محصور نظر آئے اور ان
کے اعتراضات اور الزامات کا معذرت اور تنازل کے انداز میں
جواب دیتے رہے، پھر کچھ اعتماد و جرأت کر کے اسلامی واقعات اور

تاریخِ جہاد کو انفرادی لغزش یا اجتہاد کی غلطی قرار دینے کی کوشش کی جس سے مسلم معاشرہ میں اپنی تاریخ و روایات سے بے اعتمادی پیدا ہونے لگی، اور یورپ و مغرب کو تمام حیثیتوں سے نمونہ و آئینہٴ دل کا درجہ دے دیا۔ یہ دونوں صورتیں مسلم معاشرہ اور اسلامی شخص پر ایک کاری ضرب ثابت ہو جاتی ہیں اگر عین وقت پر افغانستان سے سید جمال الدین افغانی ایک شعلہ جو آہ بن کر منہٴ عالم پر ظاہر نہ ہو جاتے، انہوں نے دینی علوم، عربی و فارسی زبان کے علاوہ فرانسیسی و انگریزی زبان و ادب پر عبور حاصل کیا تھا یہ اس دور میں اولین علماء و مفکرین میں تھے جنہوں نے یورپ اور مغرب کے خطرہ کو محسوس کر کے اُس کے سیاسی اقتدار کو چیلنج کیا، اور مصر میں چندا کیسے شاکر داد اور ہوا تیار کر لے کر جن کے ذریعہ پورے عالم اسلام میں سامراج سے آزادی کا شور مچوایا گیا۔ جن حضرات نے ان کی آواز پر لبیک کہی اور بعد میں بھی ان کی تحریک آزادی کو متحرک و فعال رکھا ان کے چند اسماء گرامی یہ ہیں۔

شاگرد رشید شیخ محمد عبدہ، شیخ محمد رشید رضا، سعد زغلول پاشا، محمد عرابی پاشا، محمود سامی البارودی، مصطفیٰ لطفی منقلوطی، اور امیر شکیب ارسلان، (ان حضرات کے حالات کے لئے ملاحظہ فرمائیے)

السطور کے مضامین شائع شدہ مجلہ "البلاغ"، بمبئی

برصغیر ہند میں بھی سید جمال الدین افغانی نے مختصر قیام کیا اور یہی جوت جگایا اور جنگ آزادی کے میدان میں ہندو مسلمان رہنما نمودار ہوئے

جنہوں نے انگریزوں سے حریت و استقلال اور ان کے سیاسی تسلط و اقتدار سے چھٹکارے کے لئے نمایاں خدمات انجام دیں، اسی دھماکے
ہندوستان میں ایک ایسا عظیم مفکر، دانشور، فیلسوف، شاعر و قانون دان
پیدا ہوا جس نے سیاسی سامراج سے آزادی حاصل کرنے سے کہیں
زیادہ تہذیب و تمدن، مغربی معاشرت، مغربی افکار و خیالات، مغربی
ذہنیت و عقلیت اور مغربی سحر انگریزی سے آزادی دھچھکارا اور نجات
کی پُر زور دعوت دی، یہ علامہ محمد اقبال کی شخصیت تھی، جنہوں نے اپنے
خطبات اور لازوال اعلیٰ معیار کی شاعری سے ایک عظیم اور فعال طاقت
و تحریک برپا کر دی، جس نے پورے عالم اسلام کو حیات نو اور نشات
ثانیہ کا پیغام دیا۔

ان مذکورہ بالا شخصیتوں کی انفرادی کوششوں، قربانیوں اور کاوشوں
کے نتیجے میں عالم اسلام میں متعدد جماعتیں، انجمنیں اور تحریکیں اٹھیں
جنہوں نے اسلامی دعوت احیاءِ دین، اور مسلم معاشرہ میں اعتماد و اعتبار
کی فضا پیدا کی اور پھر بیداری کی لہر دوڑائی، چند جماعتوں کا ایک ہم آہنگ
جائزہ پیش خدمت ہے۔

۱۔ مغرب شمالی افریقہ میں سنوسی تحریک جس کے بانی شیخ محمد بن علی سنوسی
تھے

۲۔ مصر و شام اور پھر پورے عالم عرب میں اخوان المسلمین جو یورپ، امریکہ
ایشیا و افریقہ میں اثر انداز ہوئی اسکے بانی امام حسن البنا شہید تھے۔

۲۔ ہندوستان میں جماعت اسلامی کے بانی مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی تھے جس کے اثرات عالم عربی و یورپ و امریکہ میں نمایاں ہیں۔

نیز ہندوستان میں تحریک ندوۃ العلماء، جمعیتہ العلماء ہند، حمایت اسلام اور جمعیتہ اہل حدیث نے اہم کردار ادا کیا ہے۔

۳۔ ترکی میں: جماعت فوجیکے بانی شیخ سعید بدیع الزماں نورسی تھے

۴۔ جماعت عباد الرحمن: لبنان اس کے بانی انجنیر محمد عمر داؤق تھے جماعت اسلامیہ، اس کے قائد و سربراہ، استاذ فتنی یکن ہیں۔

۵۔ سوڈان: مہدوی تحریک اس کے بانی محمد احمد بن عبداللہ تھے

۶۔ ترکی و شاہ پارٹی اس کے بانی: پروفیسر نجم الدین اریکان ہیں

۷۔ فلسطین، اردن، شام و لبنان، حزب التحریر کے بانی: شیخ تقی الدین

البنہانی تھے

۸۔ مصر: انجمن شبانِ مسلمین: بانی صالح حرب پاشا

۹۔ انڈونیشیا: حزب اسلامی ماشومی اس کے بانی: ڈاکٹر محمد ناصر تھے

۱۰۔ ایران ————— فدائیان اسلام جس کے بانی: نواب صفوی تھے

۱۱۔ جماعت تبلیغ ایک عالمگیر دعوت ہندوستان اس کے بانی حضرت مولانا ابوالکلام آزاد تھے

کانڈھلوی صاحب تھے۔

۱۲۔ بنگلہ دیش: فرائضی تحریک جس کے بانی: حاجی شریعت اللہ تھے۔

شمالی افریقہ کی سلوٹسی جماعت:-

سلوٹسی تحریک کے بانی شیخ محمد بن علی سلوٹسی مراکش کے ایک گاؤں

میں پیدا ہوئے وہاں ہی ابتدائی اور ثانوی تعلیم حاصل کی اس کے بعد جامع
القرودین میں اعلیٰ تعلیم پائی دینی تعلیمی، تربیتی اصلاحی جذبوں و صلاحیتوں
کی بنا پر تدریس کے منصب پر فائز کئے گئے اور جلد ہی مرکزِ توحید بن گئے۔
انہوں نے علماء اور مسلم معاشرہ کا جائزہ لیا تو مایوسی ہوئی، اس لئے دعوتِ د
اصلاحی خدمت کا ارادہ کیا اور اس کے لئے مسلم ممالک کے دورے پر نکل
پڑے، مفر میں قیام کر کے وہاں مرکز اور خانقاہ بنائی پھر خیال ہوا کہ حرمین
مشریفین کی زیارت کمز کے وہاں مرکز قائم کرنے کی کوشش کریں تاکہ تمام مسلم
ممالک سے آنے والے مسلمانوں کو اپنا پیغام پہنچا سکیں اس جماعت کے
مقاصد یہ تھے۔

۱۔ مسلم معاشرہ سے خلافِ شرع رسم و رواج اور بدعات کو دور کرنا۔

۲۔ غیر ملکی اقتدار سے آزادی کا حصول

۳۔ تعلیم و تربیت اور عام اصلاح

۴۔ مسلمانوں اور غیر مسلموں میں توحید و انابت اور نشرِ اسلام۔

مکہ مکرمہ میں ان کی خانقاہ بڑی کامیاب خدمات انجام دے رہی تھی
کہ اسی دوران فرانسیسی سامراج کی جانب سے وطنِ مراکش پر شدید
حملہ کی خبر سنی، وطنِ روانہ ہوئے مگر فرانسیسی حکومت نے انہیں مراکش میں
داخل نہ ہونے دیا تو لیبیا کے صحرائی علاقہ کارخ کیا اور آخر میں ایک گذرگاہ
(جنوب) میں اپنا مرکز بنایا، ان کے انتقال کے بعد ان کے صاحبزادے
شیخ احمد سنوسی نے قیادت سنبھالی، اور اصلاح و تربیت کے ساتھ

ساتھ اطالوی فوج سے زبردست مقابلہ کیا قریبی افریقی ممالک نے بھی اس کے زبردست اثرات قبول کئے، اس جماعت نے تعلیم و تربیت، اصلاح و جہاد کے میدان میں نمایاں خدمات انجام دیں اور آئندہ آنے والی اسلام پسند نسلوں کے لئے بہترین اسوہ اور قدوہ چھوڑا اس کے بہترین تربیت یافتہ افراد نے دین کی مرہندی وطن کی آزادی اور معاشرہ کی اصلاح اور دعوت و جہاد کی راہ میں جامِ شہادت نوش کیا جس میں سب سے زیادہ نمایاں نام شہید عمر مختار کا ہے۔

تو کی کمی جماعتِ فوج، شیخ بدیع الزماں لوزی نے یہ جماعت قائم کی شیخ لوزی اناضول کے ایک مشرقی گاؤں لوزس میں ۱۲۹۳ھ میں پیدا ہوئے خلافتِ عثمانیہ کے عہد میں ممبر منتخب ہوئے، سلطان عبدالحمید ثانی سے قریب رہے۔ مگر سلطنت کی اسلام سے دوری پر سخت تنقید کی، اور انجمن اتحاد و ترقی کی حمایت کی، مگر مصطفیٰ بحال کی سربراہی اور پھر لادینی و سیکرہ جحان نیز علماء اور اسلام پسندوں کی خونریزی سے انھیں اندازہ اور یقین ہو گیا کہ یہ اسلام دشمن انجمن ہے۔ اس کی اصلاح کی کوشش کی مگر مخالفوں سے دوچار ہوئے اور سخت اذیتیں اٹھائیں۔

جیل اور جلاوطنی کی سزاؤں کے دوران ۱۹۰۶ء میں خالقِ حقیقی سے جا ملے ان کے بعد ۱۸۹۶ء میں لارڈ کچرن نے ازمریو انگریزی حکومت بحال کر لی۔

تحریکِ بھاری، سوڈان بانی محمد امجد بن عبداللہ ۱۸۷۰ء میں جماعت کا خاکہ تیار ہوا، ۱۸۸۱ء میں مصر و سوڈان میں انگریزی تسلط کے خلاف آواز بلند کی، انھیں کردغان کی سلطنت پیش کی گئی مگر رد کردی سوڈان کے عوام کی حمایت سے حکومت قائم کر لی اور انگریزوں کو شکست دی وہ بارہویں امام کے

نام سے دعوت دیتے تھے۔

انھوں نے المسالین، امام حسن البنا، پیدائش محمودیہ میں ۱۹۰۶ء مطابق ۱۳۲۴ھ اسماعیلیہ کے مدارس میں تدریس کے فرائض انجام دیے، خالص دینی و علمی گھرانہ میں پیدا ہوئے۔

والد احمد عبدالرحمن بن ممتاز عالم و فقیہ تھے اور مسند امام احمد کو ۲۴ جلدوں میں مرتب کیا تھا اس کے علاوہ حدیث و فقہ کے موضوع سے متعلق متعدد تصنیفیں ہیں ۱۹۲۵ء میں اخوان مسلمین کی تشکیل اسماعیلیہ میں ہوئی ان کے دست راست شیخ محمد فرغلی تھے جو انقلاب مصر کے بعد مصر کے صدر جمال عبدالناصر کے حکم سے اپنے چچا اخوانی ساتھیوں کے ساتھ ۱۹۵۴ء میں شہید کئے گئے۔

نقراشی پاشا کی وزارت عظمیٰ کے دوران ۱۲ فروری ۱۹۴۹ء مطابق ۱۳۶۸ھ میں قاہرہ کی جماعت شبان مسلمین کے مرکز میں ان پر حملہ کیا گیا، گولی لگی، اسپتال پہنچائے گئے۔ مگر ڈاکٹروں کو ہدایت دلائی گئی کہ انھیں کوئی مدد نہ پہنچائی جائے چنانچہ اسی رات یہ پاک نفس اور عظیم داعی اسلام اللہ تعالیٰ سے جا ملا اور پوری جماعت پر پابندی عائد کر دی گئی یہاں تک کہ کسی کو جنازہ میں شرکت کی اجازت بھی نہ دی، بوڑھے والد بزرگوار اور عورتوں نے بھینر تکفین اور تدفین کا انجام دیا، لیکن جماعت نے شدید ترین پابندیوں، قید و بند و زندان و سلاسل کے درمیان اپنا کام جاری رکھا اور تاریخ دعوت و عزیمت میں ایک معجزے باب کا اضافہ کیا مسلسل اس کے کارکن تختہ دار پر چڑھتے رہے اور غوثی داستان رقم کرتے رہے

جس کے سر پر بہت سید قطب شہید کا نام نامی ہے جنہوں نے عزیمت پر عمل کر کے خوشی پھانسی کا پھندہ گلے میں ڈلوا لیا اور پھر ان کے خون کے مبارک قطروں نے پوری دنیا میں اسلامی بیداری اور قربانی کی فتا پید کر دی جس سے دوسری جماعتیں اور تحریکیں بھی ترقی و کامرانی کی راہ پر گامزن ہیں۔ اسی کا فیض ہے کہ نہ صرف مصر و سوڈان و شام و الجزائر بلکہ یورپ، امریکہ میں اسلام اور اس کے اقدار کی عظمت و رقیہ کو وسعت و قبولیت حاصل ہو رہی ہے۔ جن جماعتوں اور تحریکوں کا نام مذکورہ بالا صفحات میں آیا ہے ان کے مقاصد اصول و ضوابط اور سرگرمیاں و اصلاحی قربانیاں جماعتِ اخوانِ مسلمین کے نذر کی گئیں اور اسی کے بحرِ بے کنار کی موجوں کی لہریں ہیں۔

ہندوستان کے پایہ تخت دہلی کی بنگلہ والی مسجد میں ۱۹۳۰ء اور ۱۹۴۰ء کے درمیان ایک نحیف و لاغر، کمزور و ناتواں مگر ایمان و یقین کی دولت سے مالا مال اور بہت حوصلہ و عزم و دلولہ سے بھرپور ممتاز عالمِ دین اور ولی کامل حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے دعوت و اصلاح کے بنا جن چھ باتوں پر ڈالی تھی اور گمراہوں اور میوات کے سیدھے سادے نیک دل مسلمانوں کو نماز کا پابند بنانے کی کامیاب کوشش کی تھی اس کی نیک دعاؤں، صالح تمناؤں اور آہِ سحر گاہی کی گونجوں نے اس پاک نفس کے دلوں جان نشینوں حضرت مولانا محمد یوسف صاحب اور حضرت مولانا محمد انعام الحسن صاحب رحمہما اللہ کے ذریعہ پورے عالم کو لبیک کہلوایا اور آج یہ دعوت نہ صرف مسلمانوں بلکہ پورے عالمِ انسانیت کے دلوں پر

دستک دے رہی ہے اور یہ مژدہ ستا رہی ہے کہ وہ دن دور نہیں جب اسلام کے زیر سایہ انسانیت کو سکھ دھین کی نیند اور اس کے دل کو سکون و اطمینان نصیب ہو جائے گا۔

یہی وہ دعوت ہے جس کے علمبردار اور خاکہ ساز حضرت شاہ ولی اللہ دہلویؒ تھے اور اسی کے نقش قدم پر گامزن ہو کر انھیں کے مولد و وطن پھلت میں جامعہ امام ولی اللہ دہلویؒ عملی نمونے پیش کرنے کی پُر خلوص کوشش کر رہی ہے اللہ تعالیٰ شرف قبولیت بخشے۔

ایں دعا را از من و از جملہ چساں آمین باد

سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے، جس چیز کی کمی ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنا منصب فراموش کر دیا، آپسے معاف کریں مسلمان تو اس لئے تھے کہ مسلمان جس ملک میں جائیں اس ملک میں خدا کی خدائی کا ڈنکا بجے اور وہاں جو غیر اللہ کی پرستش ہوتی ہے وہ مٹ جائے وہ فراموش ہو جائے، وہ ایک تاریخی افسانہ بن جائے، لوگ کہیں کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے مسلمان اس لئے تھے کہ جس ملک میں وہ قدم رکھیں وہاں ظلم کا خاتمہ ہو جائے وہاں درندگی کا خاتمہ ہو جائے اور نفس پرستی کا خاتمہ ہو جائے، شہو اینت کا خاتمہ ہو جائے، جنسی بے راہ روی اور انحرافات کا خاتمہ ہو جائے۔

(حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی)

غیر مسلموں میں تبلیغ

ایک دیقی فریضہ اور

ملی و سیاهی ضرورت

* — مولانا برہان الدین سنہجلی دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ

اس میں کسی ذی عقل کیلئے شبہ کی گنجائش نہیں اور کائنات کا ذرہ ذرہ اس بات پر گواہی دے رہا ہے کہ سب کا پیدا کرنے اور پالنے والا ہے ایک نہایت حکیم و دانا اور قادر و توانا ہے۔ یہ حقیقت نہ صرف آسمانی کتابوں اور خدا کے پیغمبروں نے بیان کی، بلکہ تمام سلیم الفطرت انسانوں کی فطرت پکار پکار کر اس کا اعلان و اعتراف کرتی آرہی ہے۔ ایک قدیم عرب شاعر نے "كُلُّ اِلٰهٍ ذَاتِ اِلٰهٍ يَدِيْسِيُو" کے بلیغ انداز میں یہی اظہار و اعتراف کیا تھا۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ قرآن مجید نے مراحت کی ہے کہ مشرکین عرب بھی اسی ایک کو تمام کائنات کا خالق و رازق مانتے تھے، "وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَيَقُوُنَّ اللّٰهَ۔ وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَآخْيَابُ الْاَرْضِ

بَعْدَ مَوْتِهَا لَيَقُولَنَّ اللَّهُ ۖ ”شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے (اپنی شہرہ آفاق کتاب حجۃ اللہ میں) نقل کیا ہے کہ یہ حقیقت مشرکین عرب وغیرہ کے درمیان بھی تسلیم شدہ تھی۔ موصوف کے الفاظ میں: ”القوان خاص علیٰ أَنَّهُمَا مِنَ الْمَقْلَدَاتِ الْمُسَلَّمَةِ عِنْدَهُمْ“ لیکن یہ عجیب بات ہے کہ اس واضح و مسلم حقیقت سے عملی و فکری اعراض و درگزر دانی کی تکلیف دہ کہانی (یعنی شرک و بت پرستی کی روایت) اتنی ہی قدیم ہے جتنی کہ انسان کی معلوم تاریخ چنانچہ آدم ثانی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ سے لیکر آج تک یہ مرض اور مریض ذہنیت برابر چلی آ رہی ہے۔

اس مرض کی سنگینی اور اس کے ازالہ کی تدابیر کے ضروری ہونے کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے از آدم تا ایندم ان مساعی کا تسلسل چلا آ رہا ہے جن سے یہ مرض ازالہ ہو۔

پہلے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقریباً ایک لاکھ انبیاء علیہم السلام اسی مہم پر بھیجے گئے اور سب نے آکر یہ پیغام دیا۔ یَقُومُ الْعَبْدُ وَاللَّهُ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ ۖ اور اسی زنجیرِ سلسلہ کے خاتم و آخر علی نبینا علیہم الصلوٰۃ والسلام کی بعثت کے بعد یہ ذمہ داری دارین (انبیاء علیہم السلام) کے سپرد کی گئی، جسے وہ بطریق احسن انجام دیتے رہے۔ اس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ ظلمتِ شرک و کفر برابر سکڑتی اور نورِ ایمان سلسل پھیلتا رہا، تا آنکہ آج کلہ گویوں کی تعداد قرونِ اولیٰ کے مسلمانوں سے کہیں زیادہ ہے۔ مردم شماری کے اعداد و شمار کے مطابق مسلمان کل انسانی آبادی کا

کم دیش، ایک تہائی حصہ میں (زاد ہم اللہ وبارک فیہم)، لیکن مسلمانوں کی تعداد کے یہ خوش کن اعداد شمار، داعی اور مبلغ حضرات کے اطمینان سے بیٹھ جانے یا انہیں اپنے کام میں ڈھیل ڈالنے کا جواز نہیں پیدا کرتے نہ اس غرض سے یہاں پیش کئے بلکہ اسلاف اور پیشرو حضرات کی مساعی کا اندازہ کرنے اور ان کے نقش پا سے راہنمائی اور سبق حاصل کرنے کی غرض سے ذکر کر دیئے گئے ہیں۔ یہ تو یہ ہے کہ اس تعداد میں نہ جانے کتنے صرف نام کے مسلمان ہیں جنہیں کام کا بنانے کی ہم بھی کچھ کام نہیں ہے۔ (کیوں کہ یہ کام چنداں آسان نہیں) جو بجد اللہ بعض افراد، ادارے اور جماعتیں۔ بالخصوص تبلیغی جماعت کر رہی ہے شاید یہ بات تسلیم کرنے میں کسی کو تامل نہ ہو گا کہ دنیا میں جتنک اسلام کا اجالا پوری طرح نہیں پھیل جاتا یعنی خدا کا ایک بندہ بھی خدا سے بے گانہ رہتا ہے۔ اس وقت تک کسی دغا کیلئے چلن و اطمینان سے بیٹھنا درست نہیں، خاص طور سے ایسے ملک میں جہاں صورتحال یہ ہو کہ کینوں کے اندر نور ایمان کی جھلکاتی ہوئی شمع بجھا دینے کے لئے بڑے بڑے منافع (پھونک مارنے والے آلات) حکومت و عوام کی پوری طاقت کے ساتھ استعمال کئے جا رہے ہوں، وہاں داعی حضرات پر نہ صرف ان آلات، کے اثرات کا توڑ کرنے کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے بلکہ جو لوگ نور ایمان سے ابھی تک محروم ہیں ان تک یہ روشنی پہنچانا بھی داعی کے فرائض میں داخل ہے۔ اس کے لئے بقدر استطاعت و وسعت ہر ایک داعی پر تمام صلاحیتوں کا بروئے کار لانا ضروری ہے اور کسی قسم کی کوتاہی و تساہل راہ دینے کی گنجائش نہیں (مسلمانوں کا، اسلامی اخلاق اور شرعی قوانین و اصول

کا معاملات وغیرہ میں پوری طرح اپنا نابھی تبلیغ اسلام کا اہم ذریعہ بن سکتا ہے۔ کیونکہ اس راہ میں کوتاہی نہ صرف خداوند تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بلکہ مسلمانوں کی دنیاوی تباہی کا سبب بھی بن سکتی ہے جس طرح دریا اپنی روانی چھوڑنے کے بعد باقی نہیں رہتا بلکہ اس کا پانی سڑ کر بدبو پھیلانے لگتا ہے۔

اسی طرح جو دین اشاعت پذیر نہیں رہتا وہ، اور اس کے ماننے والے بھی سستے سستے بالآخر مٹ جاتے ہیں جس پر مذاہب و ادیان عالم کی تاریخ گواہ ہے۔ شاید ہی وہ راز، یا سبب ہے جس کی بنا پر بعض ایسے ادیان والے بھی اپنے اپنے دین، کو تبلیغی کہنے اور اس کی اشاعت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے لگے جو اصلاً تبلیغی اور اشاعتی نہیں تھا مثلاً عیسائی مذہب، کہ وہ اصلاً صرف بنی اسرائیل کیلئے تھا، (جس پر حضرت عیسیٰؑ کے صریح اقوال اور اللہ کا کلام ”و رسولاً الی بنی اسرائیل“ (ال ہے) خلاصہ یہ کہ ہندوستان جیسے ملک میں اسلام کی (غیر مسلموں میں) تبلیغ کرنے کی اہمیت نہ صرف شرعی و دینی ہے۔ بلکہ ملی سیاسی، عمرانی، تمدنی اور عقلی بھی ہے کہ اسکے بغیر عالم اسباب میں مسلمانوں کا ہندوستان میں وجود بقا خطرہ میں پڑ سکتا ہے سب سے بڑھ کر یہ کہ اسی فریضہ کی عدم ادائیگی خداوندی غضب کا مستحق بنا سکتی ہے۔ جس کے نتیجے میں یہاں کے مسلمان (خدا نکر وہ) خسر الدنیا والآخرہ کا مصداق بن سکتے ہیں۔ (لا قدر اللہ) ان وجوہ و اسباب کا تقاضا ہے کہ مسلمان اس فریضہ سے غافل نہ رہیں اور اس کی ادائیگی میں ادنیٰ سستی نہ برتیں۔ ”واللہ الموفق وعلیہ التکلان“

اُمّتِ مُسْلِمہ

دعوتِ اسلام کے لئے اپنے رب

سے نزدیک ہونا چاہئے

♦ مولانا قاضی مجاہد الاسلامی صاحب قاسمی

اسلام خدا کا وہ پسندیدہ دین اور انسانی زندگی کا وہ سادہ، سیدھا اور فطری راستہ ہے جو خالق کائنات نے انسانوں کے لئے منتخب فرمایا ہے یہ دین ہمیشہ ایک رہا ہے اور اللہ کے تمام نبیوں اور رسولوں نے انسانوں کو ہمیشہ اسی ایک دین کی دعوت دی ہے۔

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ۔ جب بھی انسانیت اس سیدھی راہ سے منحرف ہوئی مشکلات اور خطرات سے دوچار ہوئی۔ اور روئے زمین پر فساد رونما ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کسی نئے رسول کو بھیج کر ان انیت کو مشکلات سے نکالا اور ظلم و فساد کا خاتمہ کیا۔ اور آخر میں اپنے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر دین حق کو مکمل صورت میں دنیا کے سامنے پیش فرما دیا۔

اور خود اس دین کی حفاظت کی ذمہ داری لی۔ اب قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی آخری فلاح کا مدار تو صرف اس دین کی پیروی پر ہے ہی۔ اس دنیا میں بھی انسانیت کی فلاح و کامرانی اور امن و سلامتی اس دین کی پیروی میں ہے۔ آج انسانیت جن پیچیدہ مسائل سے دوچار اور جن مہلک خطرات میں گھری ہوئی ہے اس کی بنیادی وجہ صراطِ مستقیم سے انحراف ہے۔ اور اس کا واحد حل یہ ہے کہ انسانیت دوبارہ اس صراطِ مستقیم پر گامزن ہو اور اس صالح اور عادلانہ زندگی کو قبول کرے۔ اور امت مسلمہ جو اس دین اور پیغام کی حامل ہے وہ اس دعوت کو تمام انسانیت تک پہنچانے کی مکلف اور اپنے رب کے نزدیک جواب دہ ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ أُمَّةٍ وَسْطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا (البقرة)

آج انسانیت حالتِ احتضار میں اس امت کی طرف ٹکٹکی لگا کر دیکھ رہی ہے کہ یہ امت نئے عزم و ارادہ کے ساتھ اور اپنا متوقع کردار ادا کر کے انسانیت کو یقینی ہلاکت سے بچائے۔

اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ شرک اور بت پرستی ہے جسے خدا نے ظلمِ عظیم اور ناقابلِ عفو جرم قرار دیا ہے۔ باقی جتنی برائیاں ہیں وہ سب شرک ہی کے بطن سے جنم لیتی ہیں۔ جس ملک و معاشرہ میں شرک کا رواج ہو گا وہ غضبِ الہی اور دنیاوی زندگی کا زوال

و خواری کا شکار ہو گا۔ اور یہ شرک کا لالہ می نتیجہ ہے اِنَّ الَّذِیْنَ
اَتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَیَمُوتُوْنَ غَضَبٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَ ذَلٰلَةٌ فِی
الْحَیَاةِ الدُّنْیَا (الاعراف) اس لئے ماحول کو شرک کی لعنت سے
پاک کرنے کی کوشش کرنا جہاد عظیم ہے۔ شرک کی کوئی بنیاد نہیں، نہ
اس عقیدہ میں ذرہ برابر معقولیت ہے اور الحمد للہ کہ ملک کا سنجیدہ
اور تعلیم یافتہ طبقہ بت پرستی سے متفراور نالاں ہے۔ اس کے برخلاف
توحید اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت اور سب سے بڑی صداقت
ہے جس کا اعتراف ہر انسان کی فطرت میں موجود ہے اس لئے توحید
کی دعوت ہر سنجیدہ اور سلیم الفطرت انسان (جن کی تعداد ہر ملک
و معاشرہ میں زیادہ ہوتی ہے) کے دل کو اپیل کرتی ہے۔ برادران
وطن کے نزدیک جو کتاب الہامی سمجھی جاتی ہے اس میں بھی توحید کی
تعلیم اور شرک کی ندمت کھلے لفظوں میں موجود ہے۔ ہمارے ذمہ داری
ہے کہ ایسی قدر مشترک چیزوں کو تلاش کریں اور انھیں اپنی دعوت کی
کی بنیاد بنائیں کہ اس کی رہنمائی خود قرآن کریم نے کی ہے ارشاد باری
ہے: قُلْ یَا اَهْلَ الْکِتَابِ تَعَالَوْاْ اِلٰی کَلِمَةٍ سَوَآءٍ
بَيْنَنَا وَبَيْنَکُمْ اَنْ لَا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ وَلَا نُشْرِکَ
بِہِ شَیْئًا وَلَا یَتَّخِذَ بَعْضُنَا رِبًا بِآءِیْنِ ؕ وَبِاللّٰهِ

(آل عمران)

اس سلسلہ میں انفرادی اور اجتماعی جو بھی کوششیں

ہو رہی ہیں وہ نہایت قابلِ قدر اور قابلِ مبارک باد ہیں۔ اور یوری امت کی طرف سے تعاون کی مستحق ہیں۔ خدا ایسی تمام اکاؤنٹوں کو قبول فرمائے اور اسے بھکے ہوئے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ آمین

قاضی مجاہد الاسلام

اسلام تبلیغی مذہب ہے

تو کچھ تو اسی آیت دعوت نے اسلام کے تبلیغی مذہب ہونے اور پھر اس کی تبلیغی عالمیت

جامعیت اور احاطہ کلی کی طرف بھی رہنمائی فرمائی ہے جس کی تفصیل یہ ہے کہ اس آیت دعوت میں سب سے پہلا کلمہ اذع کا لایا گیا ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ سبیل رب کی دعوت دو اور اس کی تبلیغ کرو یعنی اس دین کو پہنچاؤ۔ ظاہر ہے کہ اگر دین یا سبیل رب پہنچانے کی چیز نہ ہوتی تو پہنچانے کا یہ امر کیسے کیا جانا؟ پس اس امر صریح سے پہلا مسئلہ تو یہ ثابت ہوا کہ اسلام تبلیغی مذہب ہے جو کسی وطن یا علاقہ یا کسی چار دیواری یا کسی پہاڑی خطہ میں چھپائے رکھنے کی چیز نہیں بلکہ اس کا پہنچانا اور پھیلانا فرض قطعی ہے جس کا امر حق تعالیٰ نے اس موقع پر تو دعوت کے صیغہ سے فرمایا اور دوسرے موقع پر تبلیغ کے صیغہ سے فرمایا ارشادِ ربانی ہے

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ بَلِّغُوا مَا أُنزِلَ
إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ لَمْ
تَفْعَلُوا فَمَا بَلَّغْتُمْ رِسَالَتَكُمْ

اے رسول جو کچھ آپ کے رب کی جانب سے آپ پر نازل کیا گیا ہے آپ سب پہنچا دیجئے اور اگر آپ ایسا نہ کریں گے تو آپ نے اللہ کا ایک پیام بھی نہیں پہنچایا

بہر حال دعوت اور تبلیغ کی فرضیت سے اسلام کا تبلیغی مذہب ہونا سورج کی طرح روشن ہو جاتا ہے۔ (حضرت مولانا قاری محمد طویب صاحب رحمہ)

جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتحِ زمانہ

ڈاکٹر محسن عثمانی ندوی
جواہر لال نہرو یونیورسٹی، نئی دہلی

Religion and law Review

ایک انگریزی مجلہ

میں ہندو ازم کی قانونی تعریف پر ایک مضمون شائع ہوا ہے اس مضمون میں ہندوستان کے سابق صدر ڈاکٹر رادھا کرشنن کی تحریر اقتباس ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ہندو ازم ایک لفظ بے معنی اور مختلف عقائد کا میوزیم ہے۔

“ To many Hinduism seems to be a name without ant
contant . It is a museum of belief, a medley of rites, or a merman
of geographical expression”

Vol.3 1994

ڈاکٹر رادھا کرشنن نے بہت غور و فکر کے بعد ہندو مذہب کی جو تعریف

بیان کی ہے وہ یہ ہے : It is a way of life

ہندو مذہب میں کوئی بھی ایسا عقیدہ نہیں ہے جس پر سب کا اتفاق ہو۔
کوئی ایک ایسا نقطہ نہیں ہے جو سب کے لئے مشترک ہو، ہندوؤں کا عقیدہ ہے
کہ کوئی مذہب باطل نہیں، سارے راستے حق ہیں جو وہ ایشوریا تک پہنچاتے ہیں،
ہندو مذہب میں ایک طرح کی میوعت پائی جاتی ہے۔ وہ ایک طرح کا سیال مذہب
ہے جس کے نہ مقررہ عقائد ہیں نہ ارکان۔

یہ عقیدہ کہ تمام مذاہب سچے ہیں ہندو مذہب کا اہم عقیدہ ہے اور جس کی
وجہ سے ہندوؤں نے مختلف دیگر مذاہب کو اپنا یا اور اس میں داخل ہوئے اور ایک
طبقے نے اسلام قبول کیا لیکن بیسویں صدی میں اٹھنے والی ہندوؤں کی نیشنلزم کی اور اصلاحی
تحریکوں نے تبدیلی مذہب کا کام خاصا دشوار کر دیا۔ اب ہندوؤں میں نہ صرف
خود اعتمادی بلکہ احساس برتری بھی پیدا ہو گئی ہے۔ تاہم داعی کو مایوس ہونے
کی ضرورت نہیں، پیغمبروں نے جن حالات میں کام کیا تھا وہ سخت ترین حالات
تھے۔ آبرے سے جسموں کو چیر دیا جاتا تھا۔ آگ کے آلاؤ میں انہیں ڈال دیا جاتا
تھا۔ اور اذیت کی کوئی قسم ایسی نہ تھی جو روانہ رکھی جاتی ہو۔ توحید کے اعلان سے
زبانیں تالو سے کھینچ لی جاتی تھیں، اللہ تعالیٰ نے زمانے کی بساط لپیٹ دی
اب آزادی تحریر و تقریر کا زمانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عہد کو اس لئے برپا کیا
ہے کہ وہ لوگ ابھڑیں دعوت کا کام جن کا فرض منصبی ہے اور اللہ کی مخلوق کو دنیا اور
آخرت کی انجامی سے بچائیں۔ اگر وہ اس کام کو انجام دیں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں
انعامات سے نوازے گا اور ان کا حشر اس زمرے میں کرے گا جو: الذین
انعمت علیہم، کا مصداق ہیں۔

حالات خواہ کتنے ہی مشکل اور فہر آزمات ہوں۔ داعی کے اندر اگر دعوت

کا جذبہ آگ کے آگاہ کی طرح بھرک رہا ہو تو ممکن نہیں کہ وہ رکاوٹوں کے باوجود آگے نہ بڑھے، اصل مسئلہ صرف اس جذبہ کا ہے، دعوت کا کام کوئی مصنوعی کام نہیں ہے کہ صرف انسان کسی آرگنائزیشن کا ممبر بن جائے، اور کسی فارم کی خانہ پری کرے اور بس داغی بن جائے، یہ کام تو درحقیقت ایمان کی حرارت کے نتیجے میں ابھرتا ہے یہ ممکن نہیں کہ کہیں آگ جلے اور اس کی گرمی گرد و پیش تک نہ پہنچے، اس طرح یہ ممکن نہیں کہ ایمان کی حرارت پائی جائے اور دعوت کا مزاج پیدا نہ ہو، جتنا گہرا یقین اس بات کا ہوگا کہ دین اسلام تنہا انسان کے لئے ذریعہ نجات ہے اور انسانیت کے سمندر میں بلکہ طوفان میں اس کی حیثیت سفینہ نوح کی ہے اتنا ہی زیادہ دعوت کا کام روئے زمین پر بزرگ و بار لائے گا۔

سب سے زیادہ فطری طریقہ دعوت یہ ہے کہ جو غیر مسلم دائرہ تعلقات میں آئے اور اس سے رابطہ قائم ہو اس کو دعوت کا نشانہ بنایا جائے، دفاتروں میں کام کرنے والے، یونیورسٹی کے اساتذہ اور طلبہ، تاجر پیشہ حضرات، انجینئرز اور ڈاکٹران میں سے ہر ایک کے کچھ نہ کچھ تعلقات غیر مسلموں سے ہوتے ہیں، اس اعتبار سے دیکھئے کہ ہندوستان کے مسلمان ایک غیر معمولی پوزیشن میں ہیں یہ پوزیشن ان مسلمانوں کو حائل نہیں جو سو فیصدی مسلم آبادی کے ملکوں میں رہتے ہیں ہندوستان کے مسلمان بلاشبہ دعوتِ اسلامی کی بہتر پوزیشن میں ہیں، اگر یہاں مسلمانوں نے اتمامِ حجت کی حد تک دعوت کا کام انجام دیا تو اس پورے ملک کی قسمت سنور جائے گی، اور وہ سارے مسائل جن کا مسلمان رونا روتے ہیں اور جن کے لئے ہر روز ایک نئی تنظیم بناتے ہیں اس طرح ختم ہو جائیں گے جیسے وہ کبھی تھے ہی نہیں۔ سب سے بنیادی ضرورت اس بات کی ہے کہ خواہی ملت کے مزان کو داعیانہ بنایا جائے اور مزان کو داعیانہ بنانے کے لئے بنیادی شرط یہ ہے کہ سینہٴ عم آخرت سے محروم

ہو اور دل کی وہ کیفیت ہو جو اس ماں کی ہوتی ہے جس کا بچہ آگ کے شعلوں میں جل رہا ہو۔
 دعوت و تبلیغ کا کام صرف ایک فلسفہ یا نظریہ نہیں۔ یہ ایک مسلسل عمل ہے
 اور ہر جگہ اندھیرے میں چراغاں جلانے کا کام ہے۔ اگر کوئی شخص غیر مسلموں کے درمیان
 زندگی گزارتا ہے تو پھر اس کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ پائیدار آگ کے شعلوں
 میں گرنے والے اشخاص کو پورے جذبہ ترحم کے ساتھ بچانے کی کوشش کرے،
 اور جب دیکھی باصلاحیت اور صاحب استعداد مسلمان سے ملے تو اسے بھی دعوت
 کے مشن میں لگائے دلائی کو انگریزی ہندی اور مقامی زبانوں میں دعوتی کتابوں کا
 سیٹ ہمیشہ سفر و حضر میں اپنے ساتھ رکھنا چاہیے اور اپنے ماہانہ بجٹ کا ایک حصہ اس
 کام پر خرچ کرنا چاہیے۔

اس ملک میں کچھ لوگ انفرادی طور پر دعوت کا کام انجام دے رہے ہیں۔
 لیکن یہ کام ابھی آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے صدیوں سے اس کام کے
 سلسلے میں غفلت کا نتیجہ یہ ہوا کہ عزت، اقتدار سب کچھ ہاتھ سے نکل گیا۔ اور اگر
 اب بھی دعوت برپا نہ ہوئی تو مسلمانوں کی کسمپرسی اور زبوں حالی میں اضافہ ہی ہوتا
 جائے گا۔ ہندوستان کی ملیت اسلامیہ کا مستقبل، دعوت کے ساتھ وابستہ ہے
 اگر دعوت نہیں اٹھے گی تو بجائے ملت کو بچانے کی ساری تدبیریں الٹی ہوں گی
 اور ہر کوشش ناکامی سے دوچار ہوگی۔ اور ہر ملی تحریک نامراد ہوگی یہاں تک
 کہ مسلمانوں کو اچھا اور پکا مسلمان بنانے کی تحریکیں بھی مستقبل کو روشن اور تابناک
 نہیں بنا سکیں گی۔ مدرسے، خانقاہیں، علمی ادارے اور اکیڈمیاں، دانش کدے
 اور فلاحی تنظیمیں نشر و اشاعت کے مراکز اور کونسل اور مجلسیں ان میں سے کوئی
 چیز بھی آنے والے طوفان کے لئے بند کا کام نہیں کر سکے گی۔ البتہ اگر اسلام
 کے تعارف اور تبلیغ کا کام ملک کے ہر حصے میں تھوڑا بہت بھی انجام پاتا رہے تو

دوسری تمام دینی کوششیں بھی انشاء اللہ زرخیز اور بار آور ثابت ہوں گی۔
 اندلس کی تاریخ ہمارے لئے عبرت کا نمونہ ہے مسلمانوں نے کم و بیش سات
 سو سال تک وہاں حکومت کی ان کی تہذیب و تمدن کے نقوش اُس سرزمین کے
 چہرے پر موجود ہیں۔ یہ آثارِ قدیمہ زبانِ حال سے مسلمان وارِ داور سیاح
 کو یہ بتاتے ہیں کہ اس ملک میں بلاشبہ مسلمانوں نے علم و ادب کے چراغِ جلا
 تصنیف و تالیف کا معیار قائم کیا یہاں بڑے بڑے کتاب خانے وجود میں آئے
 ہر ایک کتابخانے میں ایک ایک لاکھ کتابیں پائی جاتی تھیں۔ یہاں کے تعلیمی
 اداروں میں ملکوں ملکوں سے جو یا سے علم آتے تھے اور علم کی پیاس بجھاتے تھے
 نئی نئی ایجادات نے نگاہوں کو خیرہ کر دیا تھا۔ خوبصورت عمارتوں نے ملک کو
 جنتِ نگاہ بنا دیا تھا۔ لیکن اس تہذیبی اور تمدنی عروج اور سیاسی اقتدار کے
 باوجود مسلمان یہاں اقلیت میں تھے اور ہمیشہ اقلیت ہی میں رہے۔ انہوں
 نے حکومت کی لیکن غیر مسلموں تک اسلام پہنچانے کا مشن نہیں اختیار کیا۔ نتیجہ
 یہ ہوا کہ زمانے کی ایک کروٹ نے بلندیوں کو پستی سے بدل دیا۔ تختِ اقتدار
 کے سندنشین ملک چھوڑنے پر مجبور ہوئے۔ جو رہ گئے انہیں ذلت و رسوائی
 کی زندگی اختیار کرنی پڑی کتب خانے عرقِ آب کر دیئے گئے۔ عمارتیں کھنڈرات
 میں بدل گئیں ملک اندلس میں صرف ادب اور شاعرانہ نہیں بلکہ محدثین سیرت نگار
 اور اربابِ تفسیر بھی موجود تھے۔ علماءِ دین کی جماعت تھی مسلمانوں کی تربیت و
 اصلاح کے مراکز تھے، لیکن غیر مسلم آبادی کے درمیان دعوت و تبلیغ کا کام بند رہا
 قیاس ہے اور شاید تاریخ کی کتابوں کے مطالعے سے یہ بات صحیح ثابت ہو کہ
 کچھ اہل فراست نے علماء کو اس محاذ کی طرف یعنی غیر مسلموں میں دعوتِ اسلام کی
 طرف متوجہ کیا ہو گا۔ لیکن جواب میں انہیں کچھ مصلحتوں کا حوالہ دیا گیا ہو گا۔ یا ان سے

کیا گیا ہو گا کہ مسلم معاشرہ اگر مثالی معاشرہ بن جائے گا تو لوگ از خود اسلام قبول کر لیں گے حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ انبیائے کرام نے تنہا اپنے عمل سے مثالی نمونہ نہیں پیش کیا تھا بلکہ زبان سے بھی دعوت کا کام انجام دیا تھا۔ تب جا کر قوم کے ایک طبقے نے دین قبول کیا اور دوسرے طبقے نے کفر کی راہ اختیار کی۔ اہل اندس کی اس غفلت کی سزا یہ سامنے آئی کہ دنیا کے نقشے سے اسلامی اندس کا نام مٹ گیا۔

دعوت کا کام درحقیقت وہ مشن ہے جس کے لئے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اور اور ہادی ہر ملک و قوم میں بھیجے خیم نبوت کے بعد اس کام کی ذمہ داری مسلمانوں پر ڈالی گئی اور ان کو خیر امت کے لقب سے صرف اس لئے نوازا گیا کہ وہ ساری انسانیت کو ہدایت کا راستہ دکھائیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

کنتم خیر امة اخرجت للناس تم ایک بہترین امت ہو جو تمام انسانیت
تأثرون بالمعروف وتنهون کے لئے اٹھائی گئی ہے تاکہ تم بھلائی
عن المنکر۔ کا حکم اور برائی سے روکتے رہو۔

قرآن میں الفاظاً اخرجت للناس کے استعمال ہوتے ہیں۔ اخرجت للمسلمین نہیں فرمایا گیا۔ یعنی دعوت کے کام کا دائرہ ساری انسانیت تک وسیع ہونا چاہیے۔ یہ کہنا اور سمجھنا اور دوسروں کو سمجھانا نہ صحیح ہے اور نہ مناسب کہ پہلے صرف مسلمان اپنی اصلاح کریں۔ اور جب تک مسلمانوں کی کلی اصلاح نہ ہو جائے اس وقت تک غیر مسلموں کو دعوت نہ دی جائے۔ اس نظریہ کا مطلب تو یہ ہو گا کہ غیر مسلموں میں دعوت کا کام کبھی بھی شروع نہ ہو سکے گا۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ شرفیہ کی مسلمانوں کا معاشرہ درست ہو جائے۔ امت کے خواص اور اہل دین ہر دور میں اچھے اور ممتاز لوگ ہوتے ہیں۔ اور یہ آج

بھی نہ صرف ہر ملک میں بلکہ ملک کے ہر گوشے میں پائے جاتے ہیں۔ کوئی چیز مانع نہیں کہ یہ خواص غیر مسلموں کے درمیان میں کام نہ کریں۔

حدیث میں کہا گیا ہے ”علماء امتی کا دنیا ربی اسرائیل“۔ میری امت کے علماء اسرائیلی پیغمبروں کے مانند ہیں۔ چونکہ اب کوئی دنیا نبی نہیں آئے گا۔ اس لئے اللہ کی مخلوق کو آخرت کے دن کے ہولناک عذاب سے بچانے کی ذمہ داری ان خواص امت پر عائد ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ اہم اور مقدم کام مدعو کے لئے خیر خواہی کا جذبہ ہے اور اس کی خیر خواہی کا لازمی تقاضہ یہ ہے کہ دل سوزی کے ساتھ اس کی ہدایت کے لئے تنہائی میں دعا کی جائے۔ خلوت کی اور رات کی تنہائیوں کی دعائیں، دعویٰ کو شش میں تاثیر کا شائبہ لگا دیتی ہیں۔ اگر ملک کے ہر گوشے شہروں اور دیہاتوں میں خواص امت اس کے لئے کھڑے ہو جائیں اور جب مدعو اور مخاطب کو انجام بد سے بچانے کی فکر دل و دماغ پر طاری ہو جائے اور جب یہ کام دل بیتاب کی بجلی اور چشم پر آب کا بادل بن جائے تب سمجھنا چاہیے کہ فتح باب کا آغاز ہونے والا ہے اور ملک و ملت دونوں کی تقدیر سنورنے والی ہے۔ جب تک داعی خلق خدا کی نجات کے مسئلہ کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ نہیں بناتا اور جب تک یہ غم اس کے دل کا داغ اور سینے کا چرغ نہیں بن جاتا اس وقت تک داعی حقیقی معنوں میں داعی نہیں بن سکتا اور نہ اس کی دعوت میں تاثیر اور کیمیا اثری پیدا ہو سکتی ہے۔

دعوت اور داعی کے درمیان گہرا رشتہ ہوتا ہے۔ داعی کی شخصیت کو سوز و اضطراب کا پیکر ہونا چاہیے۔ اسے دعوت کی زبان ہونا چاہیے اس کی شخصیت کو عطر فروش کا مجسم اشتہار بن جانا چاہیے۔ اس کے ہر انداز کو دلبرانہ ہونا چاہیے۔ ساری انسانیت کے غم سے اسے چاہیے کہ اپنے

جینے کو معذور کر لے۔ رات کے تاروں کو اپنی محبت کا راز داں بنا دے اپنے نالہ سحرگاہی
کو سوئے حق سفیر بنا کر بھیجے اور اشک کے کوکب سے اپنے غم کدے کو روشن کرے
کہ یہی انداز نبوت کی میراث ہے۔

اب دعوت کے سلسلے میں کچھ اپنے ذاتی تجربات پیش کر رہا ہوں۔ دعوت
کے میدان میں کسی کامیابی کو نشر و اشاعت کا موضوع نہیں بنانا چاہیے بہت
ساری مصلحتوں کا اور خود اس کام کے سلسلے میں قلب کے اخلاص کا یہی تقاضا
ہے۔ لیکن اس کے باوجود چند واقعات صرف اس لئے پیش کئے جا رہے ہیں
کہ لوگوں میں شوق پیدا ہو اور لوگ یہ سمجھیں کہ یہ کام کچھ بہت زیادہ مشکل ہے۔

راقم السطور کو ایک بار ایک سن رسیدہ امریکن خاتون کو عربی زبان سکھانے کا
موقع ملا بہ تدریج ان کو انگریزی زبان میں اسلام کے تعارف کی کتابیں دی
گئیں، عبداللہ یوسف علی کا انگریزی ترجمہ انہوں نے پوری توجہ اور شوق کے
ساتھ پڑھا وہ لمحہ میرے لئے بے حد خوشی کا تھا جو کہ کچھ مہینوں کے بعد پیش آیا۔
انہوں مجھ سے کہا کہ مجھے اب نماز پڑھنا سکھا دیجئے۔ میں پرانی دہلی کے مکتبوں
سے وہ کتابیں خرید کر لایا جن میں نماز میں پڑھی جانے والی چیزیں عربی کے ساتھ رومن
رسم الخط میں بھی لکھی ہوئی تھیں۔ اور نماز پڑھنے کی ترکیب کے ساتھ تقویریں بھی
دی گئی تھیں

انہوں نے بڑی محنت سے قرآن کی چھوٹی سورتیں اور نماز میں پڑھی جانے والی
چیزیں زبانی یاد کیں۔ انہوں نے اسلام قبول کیا اور باقاعدہ پانچ وقت نماز
شروع کیا۔ رمضان کے روزے رکھتی تھیں۔ ایک بار رمضان کے موقع پر
وہ امریکہ اپنے وطن میں تھیں تو عید کے چاند کے لئے ان کے والدین نے آبرزدی
کو فون کیا اور اس طرح سے ان کو بے چاند کا علم ہوا۔ اور انہوں نے اس طرح

عیدِ ستالی اب وہ امریکہ میں مقیم ہیں اور ابھی گذشتہ سال ان کا عید کا رد بھی آیا تھا یہ تھا دعوت کا تجربہ ایک امریکی خاتون کے ساتھ۔

دوسرا تجربہ بھارتی ودیا بھون میں عربی پڑھانے کے سلسلے میں پیش آیا یہ ادارہ ہندوؤں کا ایک معروف ثقافتی تعلیمی ادارہ ہے جو ہندو مذہب پر کتابیں بھی شائع کرتا ہے۔ اسے ایک معروف کٹر ہندو شخصیت کے ایم غنشی نے قائم کیا تھا۔ یہاں عربی زبان سیکھنے والے نوے فیصد سے زیادہ ہندو طلبہ ہوتے ہیں کبھی کبھی وہاں ایک بھی مسلمان عربی کا طالب علم نہیں ہوتا۔ دعوتی نقطہ نظر سے دوسرے سیمسٹر میں میں نے مولانا علی میاں کی کتاب "قصص النبیین للاطفال تفصلاً" میں رکھی ہے۔ یہ کتاب حضرت ابراہیمؑ کے قصے سے شروع ہوتی ہے جس میں موثر انداز میں توحید کی دعوت پیش کی گئی ہے، اگر استاد کو اپنی زبان سے کچھ کہنے کا موقع نہ ملے تب بھی کتاب خود بہت کچھ کہتی ہے میرا طریقہ یہ رہا ہے کہ اس کے اختتام سے پہلے اسلام کے توارف پر کچھ کتابیں ہندی یا انگریزی میں طلبہ کے درمیان تقسیم کرتا ہوں۔ یہ سارے طلبہ ڈاکٹر انجینیر یا اسی طرح کسی اور میدان کے ماہر ہوتے ہیں جو دولت کمانے کے لئے عرب ملکوں میں جانا چاہتے ہیں، کئی بار ایسا ہوا کہ طلبہ نے اسلام کے بارے میں خود ہی مطالعہ کی خواہش کی۔ ایک بار ودیا بھون کے ایک طالب علم جو ڈاکٹر تھے اور ان کی بیوی بھی ڈاکٹر تھیں دونوں اپنے بچوں کے ساتھ میرے گھر پر آئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ وہ سب ہنادھو کر کلمہ توحید پڑھنے کے ارادے سے مآر یہاں آئے تھے۔

دعوتی کام کے سلسلے کا ایک حالیہ تجربہ بھی پیش خدمت ہے وزارتِ دفاع کے ایک ذمہ دار افسر کی طرف سے یہ ٹیلی فون آیا کہ انڈین آرمی کے

کین اور کرنل رینک کے افسروں کو عربی زبان سیکھنی ہے۔ ان کو اقوام متحدہ کی طرف سے کویت عراق کی سرحد پر متعین کیا گیا ہے۔ اور بہت مختصر وقت میں ان کو یہ زبان سکھانی ہے یا زبان کا تعارف کرانا ہے۔ وقت صرف ڈیڑھ دو مہینہ کا دیا گیا ہے۔ اتنی کم مدت میں عربی جیسی زبان سیکھنا ناممکن کے درجہ میں تھا لیکن راقم السطور نے اس ذمہ داری کو قبول کیا کیوں کہ یہ بہترین موقع تھا جس میں فوج کے اعلیٰ ترین افسروں کے سامنے دین کی دعوت دی جاسکتی تھی دہلی کے آرمی ہیڈ کوارٹر میں عربی کا جب کلاس ہوتا تھا تو ایک چھوٹا ہال کئی کئی اسٹار لگی ہوئی اور بٹوں سے سجی ہوئی وردیوں سے بھر جاتا تھا۔ یہ وردی پوش فوجی افسران جب عربی پڑھتے تو موقع نکال کر ہر لکچر میں کچھ نہ کچھ باتیں میں اسلام کے تعارف کے لئے ضرور کہتا تھا۔ ایک لکچر میں تمہید کے طور پر میں نے ہندو مذہب کی تعریف کی اور کہا کہ اس میں اتنی چمک اور وسعت ہے جو کسی مذہب میں نہیں پائی جاتی، یہ عقیدہ کہ سارے مذاہب سچے ہیں اور سارے راستے ایشور کی طرف جاتے ہیں۔ ہندو مذہب کا یہ غیر معمولی نظریہ ہے اس تمہید کے بعد میں نے بتایا کہ اس نظریہ کے اعتبار سے کوئی ہندو اگر اسلام قبول کرتا ہے تو وہ کوئی غلط راستہ اختیار نہیں کرتا۔ پھر میں نے بتایا کہ اسلام یہ بتاتا ہے کہ مذاہب اپنی اصل کے اعتبار سے سچے تھے لیکن ماہِ دسال کی گردش نے اہل تعلیمات پر گرد و غبار کے اتنے دبیز پردے ڈال دیے کہ صحیح تعلیمات تک پہنچنا ناممکن ہو گیا ہے بشریح کرتے ہوئے میں نے بتایا کہ ہندو اسکالرز و یڈوں کے بارے میں مختلف اور متفاد رائے رکھتے ہیں کوئی کہتا ہے کہ وید ایک ملین سال پرانا ہے کوئی یہ بتاتا ہے کہ وید پچاس ہزار سال پرانے ہیں کوئی پندرہ ہزار سال پرانا مانتا ہے اور کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ وید حضرت

جیسی سارے صوفیوں نے چار ہزار سال پہلے کے ہیں پھر وہ بھی مختلف ہیں ان کے لائے واپس
 ریشیوں کے نام بھی لوگوں کو معلوم نہیں۔ ایسی مقدس کتابوں پر جن کی تاریخیں نہیں
 اور شکوک ہو چکی ہو ایک شخص کس طرح اپنی زندگی کی بنیاد رکھ سکتا ہے۔ اس کے
 مقابلے میں سب کو معلوم ہے کہ قرآن کا ایک ایک لفظ محفوظ ہے تھوڑے عرصے
 میں فوجیوں نے خود سے فرمائش کر کے کتابیں حاصل کیں، یہ بے حد مختصر وقت
 تھا جو ان فوجی افراد کے ساتھ گذرا۔ نہیں معلوم یہ بیچ کب اور کہاں برگ و
 بار لائے گا۔ میں نے سیرت اور اسلام کے بارے میں جو کتابیں دیں ان سے
 فائدہ اٹھانے کو پہنچے گا، ممکن ہے انہیں میں کوئی سعید روح ایسی ہو جس کے لئے اللہ
 ہدایت کے دروازے کھول دے

دعوت کے سلسلے میں یہ بات جان لینے کی ہے کہ محض منطقی استدلال اور
 عقلی دلائل کے ذریعہ حق کا اثبات کافی نہیں ہے کہیں کے ساتھ ساتھ ان
 طریقوں کو خاص طور پر استعمال کرنا چاہیے جن سے دلوں کو مسخر کیا جاسکتا ہے
 دعوت کو موثر بنانے کے لئے داعی کو چاہیے کہ تزکیہ نفس روحانی قوت کے
 حصول کا بھی اہتمام کرے تاکہ دعوت دل پر اثر انداز ہو سکے۔ ورنہ دماغ
 اکثر مضبوط دلیلوں کو بھی مسترد کر دیا کرتا ہے، اور شیطان ہمیشہ دلیل کے جواب
 میں ایک دوسری دلیل پیش کر دیتا ہے۔ قبولِ اسلام کا تعلق دماغ سے زیادہ
 دل سے ہے۔ داعی کو یہ جانتا چاہیے کہ وہ کون سا اسلوب ہے جس سے تسخیر
 قلب ممکن ہے۔ دل اگر ایک بار مائل بہ اسلام ہو جائے تو دماغ کو بھی اس
 کی بات مانتی پڑتی ہے۔ داعی اپنی للہیت سے، اپنی روحانی قوت سے
 اپنے اخلاص اور بے نفسی سے اپنے غم اور کرب سے اور اپنے حسنِ اخلاق
 کی تاثیر سے دلوں کو اسیر اور پھیر کر سکتا ہے۔ علامہ اقبالؒ نے ایک جگہ لکھا

دو غور کرنے سے معلوم ہو گا کہ فطرت اپنی فتوحات حاصل کرنے کے لئے اپنا عقل ہمیشہ دلوں سے جوڑتی ہے، فطرت کھانے میں لذت پیدا کرتی ہے اور آپ اسے بے اختیار کھا جاتے ہیں۔ اس وقت ایک شخص دماغ سے یہ نہیں پوچھتا کہ کیا کھانا طبی لحاظ سے مفید ہو گا۔ اسی طرح آپ کہیں جا رہے ہوتے ہیں کہ ناگماں بچوں کی خوشنمازمین اور لب جو کا ایک حسین نظارہ سامنے آ جاتا ہے آپ وہاں بے اختیار بیٹھ جاتے ہیں، وہیں ٹھنڈی ہوا کا ایک دلنواز جھونکا آتا ہے اور ٹھنڈی نیند سلا دیتا ہے۔ اس وقت کوئی بھی شخص دماغ سے یہ نہیں پوچھتا کہ مجھے سونا چاہیے یا نہیں، مختصر یہ کہ فطرت اس طرح دلوں کو گرویدہ کر کے مطلب نکالتی ہے، وہ دماغوں کی طرف کبھی متوجہ نہیں ہوتی۔ اسلام چونکہ ایک سر بہ سرور فطرت ہے اس لئے مبلغین اسلام کو چاہیے کہ اخلاق و محبت کی گہرائیوں سے دلوں کو اس طرح شکار کریں کہ ان میں سرکشی اور انکار کی سکت ہی باقی نہ رہے، اور اس کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ مبلغین اسلام اسلامی کیریگری کی عظمت کے مالک ہوں تاکہ سرکش آدمی بھی ان کے سامنے اپنی گردن جھکا دے۔ باقی رہے دماغی مباحث اور عقلی تکرار تو نہ اس سے دل مطمئن ہو سکتے ہیں نہ منقلب ہو سکتے ہیں اور نہ فطرت رام ہو سکتی ہے، داعی اسلام کو دشواریوں سے سرا سیمہ اور مرغوب نہ ہونا چاہیے۔

داعی خدا کا سپاہی ہے۔ خدا طاقت کا سب سے بڑا سرچشمہ ہے۔ اس طاقتور سرچشمہ کی تائید اور مدد اس کی پشت پر ہے اس کا کام خدا کی مرضی سے لوگوں کو واقف کرانا ہے۔ اس سے آگے کا کام یعنی ہدایت کی توفیق صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، داعی صرف بات کے پہونچانے کا مکلف ہے۔
وہم اعلمنا الالبلاغ،

اس سے زیادہ اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن خدائی سنت پر ہی ہے کہ جب کچھ لوگ یہ کام لے کر اٹھیں اور دعوت برپا ہو تو لوگ بالآخر حجت تمام ہونے پر جوق در جوق اسلام قبول کرتے ہیں اور اگر یہ نہیں ہوتا تو پوری قوم عذاب کا شکار ہو جاتی ہے اور دایں دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے نوازا جاتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ خواہیں امت اور اہل دین کی نجات صرف اس سے نہیں ہوگی کہ انہوں نے نمازیں پڑھ لی تھیں اور روزے رکھ لیے تھے۔

قیامت کے دن حساب و کتاب سب سے ہوگا۔ وہاں اگر کسی کافر مشرک نے یہ بیان دے دیا کہ ہمارا پروردگار کسی مسلمان تھا اور دین کا علم رکھتا تھا۔ دفتر میں ہمارے ساتھ کام کرنے والا ساتھی تعلیم یافتہ اور دیندار مسلمان تھا لیکن اس نے کبھی بھی اسلام کے بارے میں کچھ نہیں بتایا اس کے اس بیانے وہ شاید بری تو نہیں ہو سکے گا لیکن اس دیندار مسلمان کی جنت ضرور خطرہ میں پڑ جائے گی جو اس کا پروردگار تھا یا دفتر کا ساتھی تھا، مسلمان کو خیر امت کے نام سے اسی لئے سرفراز کیا گیا ہے کہ دعوتِ دین ان کافرینِ منہی ہے اب اگر انہوں نے دعوت نہیں دی تو گویا اپنی ڈیوٹی انجام دینے میں کوتاہی کی غیر مسلموں کو اسلام کی طرف بلانے کی مشہور حدیث ہے۔

لَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ قَوْمًا جَلَاءً وَاحِدًا أَخْبَرْتُكَ مِنَ الْخَمْرِ النِّعَمِ
اللہ تعالیٰ تمہارے کے ذریعہ ایک شخص کو بھی دینِ حق کی ہدایت نصیب کرے
تو یہ تمہارے کے لئے سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے۔

عربوں میں اونٹوں کی اور صبار رفتار گھوڑوں کی وہی حیثیت تھی جو آج کل موٹروں کی ہے اور ان میں بھی سرخ اونٹنی سب سے زیادہ بیش قیمت اور صاحبِ ثروت و وجاہت ہونے کی پہچان تھی جیسے آج کل مرسدیز کار

ریاستِ دہدولت کی علامت ہے، آپ کے فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ نے کسی کو ہدایت دی اور تم اس ہدایت کا ذریعہ اور وسیلہ بن گئے تو یہ تمہارے ہر عیش اور تہلے اور کسی بھی سواری یا دیہاری سے زیادہ بہتر ہے معیارِ بندگی دنیا کے معیارِ زندگی سے افضل ہے۔

مسلمانوں کی چھٹی کوششیں اس وقت جاری ہیں وہ دعوت کا بدل نہیں ہیں، البتہ وہ دعوت کے کام کیلئے معاون ہونگی، مسلمانوں کے اعمال و اخلاق کو درست کرنا اور ان کو شائستگی تہذیب اور ثقافت کی ترغیب دینا بھی دعوت کے نظام کا ایک کا جز ہے کیونکہ بے کرداری اور بدہمتگی کی وجہ سے داعی کی شخصیت میں جذب و کشش پیدا نہیں ہوگی۔ مسلمانوں کو تعلیم سے آراستہ کرنا بھی ضروری ہے کیونکہ چہالت اگر داعی کی پہچان بن جائے تو لوگ اس کی طرف متوجہ نہیں ہونگے جو علم کے ہتھیار سے آراستہ ہو گا وہ دعوت کے میدان میں زیادہ کامیاب ہو گا۔ ہندی اور انگریزی صحافت میں مسلمانوں کا ترقی کرنا بھی مفید ہے کیونکہ ہندی اور انگریزی کے اخبارات مسلمانوں کے خلاف ذہن سازی میں مصروف رہتے ہیں اگر مسلمان صحافی شبہات اور اعتراضات کو دور کرنے میں کامیاب ہو گئے تو دعوت کیلئے نقصان زیادہ سا زکار ہوگی۔ دعوت کا کام اپنا پورا نظام رکھنا ہے لیکن یہ نظریہ غلط ہے کہ جب تک سارے کام انجام نہ پا جائیں دعوت کا کام شروع نہ کیا جائے ہر شہر ہر علاقہ میں اللہ کے فضل سے خدا ترس نیک متقی تعلیم یافتہ افراد موجود ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ دعوت کا کام اللہ کے تام سے شروع کریں۔ کچھ لوگوں کو غیر مسلموں کے لئے دعوت کے میدان میں اختصاص حاصل کرنا چاہیے۔

دعوت کے میدان میں اختصاص کے لئے ضروری ہے کہ مدعو قوم کی

زبان سیکھی جائے اور اس کے مذہب کے بارے میں ضروری واقفیت حاصل کی جائے ہر غیر اپنے قوم کی زبان اور لسان میں گفتگو کرتے تھے جدید دور کے اعلیٰ تعلیم یافتہ طبقہ کے لئے مثال کے طور پر انگریزی زبان، عوام کے لئے ہندی اور دوسری مقامی زبانوں میں مہارتِ داعی کے لئے اور دعوت کی کامیابی کے لئے ضروری ہے تاکہ وہ درک ان قوم، میں مؤثر طریقہ سے داعی اپنی بات پیش کر سکے ہندوستان میں کام کرنے کے لئے ہندوستانی مذہب کے افکار و عقائد کا مطالعہ ضروری ہے ان سب کے ساتھ داعی کو روحانی شخصیت کا حاصل بھی ہونا چاہیے کہ اس کے بغیر گدازِ دل نہیں ملتا اور گدازِ قلب کے بغیر دعوت مؤثر نہیں ہوتی صدیوں کے ماحول اور گرد و پیش کے اثرات سے مسلمان اہل علم اور اہل قلم نہیں بچ سکے ہیں۔ ایک معروف صاحبِ قلم نے جن کی تحریروں سے راقم مسطور نے بھی استفادہ کیا ہے دعوتِ اسلامی کے اسلوب پر اپنے ایک مضمون میں یہ نقطہ نظر پیش کیا ہے کہ دعوتِ اسلامی کا مخاطب خود مسلمانوں کو بنانا چاہیے نہ کہ غیر مسلموں کو۔ وہ رقم طراز ہیں۔

”کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آج دعوتِ اسلامی کے پہلے مخاطب ہم مسلمان خود ہیں اس لئے ہمیں ہر وقت خود احتسابی کے عمل سے اپنے آپ کو جانچنے رہنا چاہیے کہ کیا ہم ایسی اسلامی زندگی گزار رہے ہیں جو نمونے کی ہو اور جسے دیکھ کر انسانوں کے دل خواہ ان کا عقیدہ کچھ بھی ہو زندگی کے اس طرز کی طرف کھینچیں اور ان میں اس طرح کی زندگی کی آرزو پیدا ہو۔“

فاضل مضمون نگار نے اپنے مضمون میں یہ بھی لکھ دیا۔

”ہمارا ایمان تو یہ ہے کہ اگر خدا چاہتا تو تمام نوعِ انسانی کو مسلمان پیدا کرتا لیکن اسکی مرضی اور مصلحت یہ نہ تھی۔“

”اس احساس“ اور پھر ”ایمان“ کے بعد دعوتِ اسلامی سے گویا چھٹی مل گئی۔

دیہی کسرا اس دعویٰ نے پوری کر دی کہ ہندوستان میں صوفیاء کرام کی دعوت کا اسلوب بھی یہی تھا کہ مثالی زندگی کا نمونہ پیش کرنے پر اکتفا کرتے تھے اور اس سلسلہ میں حضرت نظام الدین اولیاء کا ایک واقعہ بھی نقل کر دیا گیا ہے اس طرح سے غلط فہمی پر غلط مثال کا اضافہ ہو گیا۔ آرٹنڈ نے پرتچنگ آف اسلام میں یہ لکھا ہے کہ ”خواجہ معین الدین چشتی کے ہاتھ پر تین لاکھ آدمی دائرۂ اسلام میں داخل ہوئے اور ان کے خلفاء کے ہاتھ پر جتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے وہ تعداد الگ ہے۔“ لاکھوں اور کروڑوں افراد کا دائرۂ اسلام میں داخل ہونا دعوت کی شعوری کوشش کے بغیر ہوتا ناقابلِ تصورات ہے اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ حضور اکرم ﷺ کو یہ بات معلوم تھی کہ اگر خدا چاہتا تو تمام بنی نوع انسان کو مسلمان پیدا کرتا لیکن اس کے ساتھ ہی آپ کو یہ بات معلوم تھی کہ اللہ کی مرضی اسی میں ہے کہ لوگ دائرۂ اسلام میں داخل ہوں۔ بعثت کا مقصد یہی تھا اور آپ کا سارا عزم یہی تھا کہ لوگ پر دانوں کی طرح آگ میں گر رہے ہیں اسی لئے آپ لوگوں کو پکڑ کر آگ سے بچانے کی کوشش فرما رہے تھے یہ خود آپ نے زبانِ مبارک سے بیان فرمایا ہے اس کے علاوہ غیر مسلموں میں کام کے موضوع پر مفکر اسلام حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی کی یہ تحریر حرفِ آخر کی حیثیت رکھتی ہے۔

”کوئی جسم اس وقت تک تندرست دلتا تا نہیں وہ سکتا جب تک اس میں نئے اور صاف خون کی تولید نہ ہوتی رہتی ہو۔ کوئی درخت اس وقت تک شاداب نہیں رہ سکتا جب تک اس میں نئی پتیاں اور کوئیلیں نہ نکلتی رہتی ہوں امتِ مسلمہ بھی ایکن ہے جس کو ہر دور میں نئے خون کی ضرورت ہے۔ اس وقت

کو بھی ہر موسم میں ہری بھری شاخوں اور نئی نئی پتیوں کی ضرورت ہے امتِ مسلمہ کا سدا بہار درخت ہمیشہ نئی نئی پتیاں اور ہری بھری ڈالیں پیدا کرتا رہا اور لباسِ بدلتا رہا ہے۔“

اسلام کی تاریخ میں اُن قوموں اور قبیلوں کی تعداد ہزار سے متجاوز ہے جنہوں نے اسلام میں داخل ہو کر شجرِ اسلام کی نئے نئے فون سے آبیاری کی ہر دور میں یہ کام ہوتا رہا ہے۔ اس میں استثنائی صورتِ حلاۃِ حالیہ صدیوں کی ہے۔ اگرچہ ان صدیوں میں بھی بعض اہلِ دین کے ہاتھ پر ہزاروں کی تعداد میں قبولِ اسلام کے واقعات ملتے ہیں۔ لیکن صدی جو اختتام پر ہے شجرِ اسلام کیلئے موسمِ خزاں کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس میں نئے شگوفے اور نئے برگِ دثر شاخِ ہمال پر نظر نہیں آتے۔ لیکن ہاتھ غیب کی یہ آواز ضرور کانوں میں آرہی ہے۔

دیکھ کر رنگِ چمن ہو نہ پریشاں مال
لو کپِ غنیمت سے شاخیں ہیں چکنے والی

”خلاصہ یہ کہ کفار کے سامنے اسلام کی خوبیاں بیان کرو۔ جنگ و جدال بحث و مباحثہ کی ضرورت نہیں۔ کیا اسکے محاسن کم ہیں جو ان کو چھوڑ کر جنگ و جدال میں مشغول ہوں۔ اسکے حسن ہی کے بیان کرنے سے فرصت نہیں مل سکتی پھر لڑائی جھگڑے کی فرصت کب مل سکتی ہے۔“ (الاتمام لنعمة الاسلام ص ۷۶)

(حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ)

غیر مسلموں میں دعوت

کی اہمیت و فضیلت

اور

اس کا طریقہ کار

پروفیسر حبیب الحق ندوی
ڈین یونیورسٹی، جنوبی افریقہ

ایک نظریاتی، عملی اور ایمانی تحریک ہے جو جاہلی معاشرہ
اسلام کو منہدم کر کے ربانی معاشرہ کی داغ بیل ڈالتی ہے، جاہلی
معاشرہ تو ایسی فطرت کے خلاف بنو آزار ہوتا ہے، انبیاء کرام ہمیشہ اس معاشرہ
کے خلاف برسرِ پیکار رہے۔ کارِ دعوت کی سب سے پہلی اور بڑی مشکل اجداد
پرستی ہے۔ ایسے لوگوں کو مطمئن کرنا جو دینِ آبار سے چٹے ہوئے ہیں اور حق کی
آواز سننے کو تیار نہیں ہیں، بہت مشکل ہے۔

غیر مسلم اکو حق کی طرف بلانا راہِ دعوت کی سب سے بڑی خارجی
مشکلات میں سے ایک اہم شکل ہے، ان پر قابو پانا داعی کے ذاتی کردار،
ایمان اور اندرونی ایقان اور مصلحت شناسی پر منحصر ہے، متہاجِ انبیاء کی
پیروی ہی غیر مسلموں میں دعوت کی اہمیت و فضیلت اور فروغ کا سبب بن

سکتی ہے۔

حضرت آدم و ابلیس کی کشمکش سے ہم واقف ہیں اللہ نے حضرت آدم سے فرمایا کہ تم ہماری ہدایت پاتے رہو گے۔ میری ہدایت پر جو عمل کرے گا کامیاب ہوگا۔ (سورۃ بقرہ : ۳۸) ابلیس نے بھی خدا سے اس کی اجازت طلب کر لی کہ وہ ابن آدم کو اصل راستہ سے بہکانے میں تا قیامت مفرود رہے گا (سورہ حجر : ۳۵-۴۰) اللہ نے ابن آدم کو فحور و فسوق اور تقویٰ کے راستے دکھائے اور رسل و انبیاء کا سلسلہ آدم سے محمد تک ہدایت کے لئے جاری رکھا اور اعلان فرمایا۔ قل اقلح من زکھا و قد خاب من دسھا۔

قرآن کریم میں انبیاء کرام کے قصص مذکور ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء راہ حق کی کن کن مشکلات سے دوچار ہوئے حضرت ابراہیمؑ ہوں یا نوحؑ، موسیٰؑ ہوں یا شعیبؑ، لوطؑ ہوں یا عیسیٰؑ، سبھی ان مشکلات سے دوچار ہوئے لیکن دعوت حق کے لئے جان کی بازی لگا دی ہر ایک بنی مختلف قسم کی مشکلات سے دوچار ہوا۔ ہر قوم کے اپنے اپنے امراض تھے کوئی کم تولنے اور کذب و بے ایمانی کا مریض تھا۔ تو کوئی لواطت کا مریض تھا جو آج کی تہذیب کا ام الامراض بن گیا ہے ان انبیاء نے اپنی قوم کو ان کی جاہلی تہذیب سے ہٹا کر صراطِ مستقیم پر لگایا اور شیطان کو مکر و فریب کو ناکام بنا دیا۔

قرآن کریم نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کا قصہ بیان فرمایا (سورہ نوح ۵-۸-۱۰) ہر داگی کو خبردار کر دیا کہ حضرت نوح دعوت کی کن کن مشکلات سے گذرے۔ حضرت نوح نے بارگاہِ الہی میں یہی شکایت پیش فرمائی کہ وہ جب

اپنی قوم کو دعوتِ حق پیش کرتے یہاں قوم کے افراد کانوں میں انگلیاں ڈال کر دعوتِ حق سننے سے انکار کر دیتے، بلکہ اپنے آپ کو کپڑوں میں لپیٹ لیتے ہیں، وہ جس قدر ان کے قریب آتے ہیں وہ ان سے دور بھاگتے ہیں اور اجداد کے مذہب کو ترک کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں وہ کوئی ایسی تحریک قبول کرنے کے لئے تیار نہیں جس کے بعد ان کو اجداد کے راستے چھوڑنے پڑیں وہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ ان کے آباء و اجداد غلط راستہ پر تھے لہذا وہ لوگ آباد اجداد کے معبودوں کو چھوڑنے کے لئے تیار نہیں۔

آباد اجداد کے دین کو ترک کرنا اور اسلام میں داخل ہونا ایک انقلابی عمل تھا۔ یہی کارِ دعوت کی سب سے پہلی اور بڑی شکل تھی جس سے تمام انبیاء کرام دوچار ہوئے۔ دورِ اول کے مسلمانوں کی آزمائش کے تذکرے قرآن کریم میں ہر جگہ موجود ہیں۔ (الحج: ۱۹-۲۰، الصف: ۸-۱۱، الصافات: ۱۷۱-۱۷۳۔)

انبیاء کے واقعات سے یہی سبق ملتا ہے کہ حق ہمیشہ فاتح اور باطل ہر گزیمت خورد ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس جاہلی معاشرہ کا مقابلہ کامیابی کے ساتھ کیا۔ (الشعراء: ۱۷۵-۱۷۷)

حضرت ابراہیم کی کامیابی ان کی ایمانِ قوت کا نتیجہ تھی، جابر سلطان اور مہرِ قوم کے درمیان کلمہ حق کی اشاعت آسان کام نہ تھا اللہ نے اسی وجہ سے ان کو اپنا برگزیدہ رسول قرار دیا (البقرہ: ۱۲۸) اور حکم دیدیا کہ یا ناد کوئی جسداً و سلاماً علیٰ ابراہیم (الانبیاء: ۱۲۸)

حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہی آلام و مصائب کا ہدف بنے رہے۔ ماں

نے دریا کے حوالے کر دیا دورِ شباب میں فرعون کی ظالمانہ گرفت کا مقابلہ کرتے رہے اس کے غیظ و غضب اور قوم کی غداری کا شکار بنے رہے ساحرِ دول کا مقابلہ کیا۔ تائیدِ غیبی سے کبیرہ ساحرِ ناجا کام ہوا۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن مشکلات سے گزرے کسی سے پوشیدہ نہیں اللہ نے دعوت کی اشاعت کے لئے انھیں صبرِ محصل کی دولت عطا کی تھی حلیم الطبع اور کریم النفس بنایا تھا۔ شدید مکائد کے باوجود وہ غیر مسلموں کو دعوت دیتے تھے ولادت کے بعد سے ہی آزمائش شروع ہو گئی قوم نے ولادت میں ہی شکوک و شبہات کا طوفان اٹھایا۔ قبولِ دعوت سے کسرِ شکی کی، ان کے معجزات کا انکار کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جاہلوں کا کبھی جواب نہیں دیا۔ ان کا معاملہ اللہ کے حوالہ کر دیا ابلاغِ حق میں سختی اور درستی اختیار نہیں کی۔ قوم کی تذبذب کو برداشت کیا اللہ نے حکم دیا کہ قوم کے ظلم پر صبر کرو تمہارے لئے آسمان میں اجر موجود ہے، دیگر انبیاء بھی اس راہ سے گزرے ہیں یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے درپے ہو گئے آخر ان کے مشابہ ایک دوسرے شخص کو عیسیٰ سمجھ کر قتل کر ڈالا اور حضرت عیسیٰ ز قتل ہوئے رسول پر چڑھے۔

ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان آزمائشوں سے گزرے اپنا رسانی، تمسخر، معاشرتی مقاطعہ کی کوئی ایسی نظیر نہیں پیش آئی تھی لیکن آپ نے فرمایا کہ اگر میرے ایک ہاتھ میں سورج دوسرے ہاتھ میں چاند رکھ دیا جائے جب بھی وہ دھوئے حق سے باز نہیں آئیں گے قریش نے کاہن، مجنوں، شاعر، ہونے کا الزام لگایا قرآن کریم نے متعدد دجگہ کفار کے اس رویہ کی تصویر کشی کی ہے اور جاہلیت

اور اسلام کے مابین کشمکش کی نقاب کشائی فرمائی ہے۔

ان واقعات کی طرف اشارہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کے داعی ہیں حقیقت سے باخبر رہیں کہ دعوت کی راہ میں آزمائش سنتِ الہی ہے، قریش محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن ہو گئے مسلح لشکر کشی کی سہولتوں کے خلاف نفرت و عداوت پھیلائی، طرح طرح کی سازشیں کیں۔ ایذا رسانی کا ہر طریقہ اپنا یا نبوی عز و ات و جہاد کی پوری تاریخ موجود ہے شہداء اسلام حضرت بلالؓ کی تکلیفیں اور حضرت عثمانؓ کی شہادت کی داستان بھی سامنے ہے۔

آزمائش و ابتلا و دعوتِ اسلامی کا لازمہ ہے اسلامی مظاہر حیات کو بروئے کار لانا آسان نہیں ہے اس لئے دعوتِ حق میں آزمائش لازم ہے۔

احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون (مککوت، ۲)
ایذا سے گھبر جانا یا فرار اختیار کرنا سنتِ انبیاء کے خلاف ہے اللہ نے اہل ایمان کو ہمیشہ آزمایا ہے، اسی آزمائش کے اندر دعوت کی اہمیت عظمت و عزیمت اور فضیلت پوشیدہ ہے۔

مندرجہ بالا قرآنی واقعات و آیات کی طرف مختلف
سفر ہائے دعوت اشارات کے ذریعہ غیر مسلموں میں دعوت کی اہمیت

و فضیلت ثابت ہو جاتی ہے اب اس امر پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ دعوت کا طریقہ کار کیا ہو، یہی طریق کار دعوت کی کامیابی و فروغ کا ذریعہ ہوتا ہے اس حقیقت کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ انبیاء اکرام نے ہر دور اور ہر احوال میں مناسب حال طریق دعوت اختیار کیا ہے، مخاطب کی نفسیات اور

اور اس کے ماحول سے واقفیت اسی وقت نظری میں کامیابی کا راز پوشیدہ تھا۔ دین الہی میں لوگ فوج در فوج اسی لئے داخل ہونے لگے کہ نبی کریم نے ان مریض قلوب کا علاج ایمانی قوت کے ساتھ فرمایا، اتحاد کے زخم پر ایمان کا مرہم رکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں میں تعلیم کے لئے ایسے دعاۃِ ارسا کے جو ایمان کی دولت سے سرشار تھے ہر قربانی و آزمائش کے لئے تیار تھے اسی لئے چشمِ زدن میں توحید و رسالت اور معاد کی دعوت سارے عالم میں پھیل گئی، حکمران فاتح تھے اور مبلغ بھی، تاجر تجارت کے ساتھ دعوتی کام بھی کر رہے تھے صوفیاء کرام نے دعوت کو ادھر بٹھایا پھوٹا بنا لیا تھا علماء کرام نے دعوت کی اہمیت و فضیلت پر امر ایہ کیا۔ دعوت دینِ زندگی کے اہم ارکان میں داخل ہو گئی جب سے مسلمانوں نے غیر مسلموں میں دعوت کو ترک کر دیا وہ خود محتاجِ دعوت بن گئے آج مسلمان جاہلی معاشرہ کے مریض ہو چکے ہیں اس لئے انہیں خود دعوتِ ارشاد کی ضرورت ہے۔

پہلے غیر مسلم آباد پرستی کا شکار تھا آج کا مسلمان مغرب پرستی کا شکار ہو گیا ہے۔ سائنسی اتحاد اس کے رنگ و پے میں پیوست ہے اس لئے اسی قدر مغرب پرستی سے اس کی نجات اہم ہے۔ جس قدر غیر مسلموں کی آباد پرستی سے ضروری ہے۔ غیر مسلموں کے لئے اجداد کا ترک کرنا مشکل تھا آج کے مسلمان کے لئے مغرب کے خداؤں کو ترک کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ یہ بذاتِ خود انقلابِ عمل ہے آج کا مسلمان گناہ کے دلدل میں پھنسا ہے اس کو اس دلدل سے نکالنا اولین فریضہ ہے اس کی زندگی کا کوئی راستہ اخلاقی دلدل سے

محفوظ نہیں ہے اس لئے دلیل سے نکالنے کا کام داعی کے لئے عظمت و شرف کا کام ہے۔

جب داعی خود محتاجِ دعوت ہو جائے تو دعوت کا کام زیادہ مشکل ہو جانا ہے۔ ”اُنکس کہ خود کم است کرار مبری کنند“ کا مسئلہ درپیش ہوتا ہے، وہ مہیا بنوت کا راستہ اختیار نہیں کر سکتا غیر مسلم آج خود مسلمان کو دیکھ کر شرمسار ہوتا ہے۔ برناڈشا کا یہ واقعہ مشہور ہے کہ وہ اسلام کو جب طرچر میں دیکھتا ہے تو مسلمان ہو جاتا ہے اور جب وہ مسلمانوں کے اعمال و کردار دیکھتا ہے تو وہ پھر عیسائی بن جاتا ہے۔ اس کے باوجود اس کا اعتراف موجود ہے کہ دنیا کا آئندہ مذہب اسلام ہوگا۔

اسلوبِ دعوت
اسلوبِ دین کے لئے قرآن ہدایات موجود ہیں شاید ان سے زیادہ ہدایات کی ضرورت نہیں ہے۔ سورہ نحل آیات کریمہ کا پیش نظر رہنا کامیابی کی ضمانت ہے۔

ادع الی سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هی احسن، ان ربک هو الاعلم بمن ضل عن سبیلہ، هو اعلم بالملہین، وان عاقبتہم فاعقبوا مثل ما عوقبتہم، ولئن صبرتم تہو خیر للصابرین، واصر وما صبرک الا باللہ ولا تحزن علیہم ولا تک فی ضیق مما یمکرون، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون

(النحل: ۱۲۵-۱۲۸)

ان آیات کی تفسیر میں جلدیں لکھی جاسکتی ہیں اسلوبِ دعوت کی اہم مشکلات

میں ایک بڑی مشکل خود فراموشی بھی ہے۔ اقامتِ رون الناس بالبر و تقسوت

الفسکو (البقرہ: ۲۳)

اس سے زیادہ مشکل مرحلہ داعی کا تقاضا عمل ہے جو اس دعوت کو بے اثر بنا دیتا ہے بلکہ اس کے سبلی اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔

لنقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون

(الصف: ۲-۳)

دعوت کے راستہ میں ہدایت کی ضرورت نہیں ہے صاف صاف بات کرنے کی ضرورت ہے۔

قل یا ایہا الکافرون، لا عیبد ما تعبدون، ولا اتعربا بیدون

(الکافرون: ۱-۳)

ما عیبد

دعوت میں تنظیمی کمزوریاں اور اس کے اثرات

آج ہماری دعوت تنظیمی امراض کی بھی شکار ہے۔ و امر ہو شعور

بینہم۔ پر عمل کی کمی ہے۔ قائدانہ صفات نادر اور فلسفہ اطاعت

بھی انتہائی کم ہے اور اخلاقی امراض تکبر، غرور، علم و فضل اور دینداری کا ہیضہ

ہماری تحریکات میں داخل ہو گیا ہے۔

دورِ حاضر میں حسبِ ضرورت کارِ دعوت کے اسلوب میں تبدیلی کی بھی

ضرورت ہے، ابلاغ عامہ کے ذریعہ دعوت کی اشاعت ضروری ہے۔ لہٰذا

کی اشاعت، مجلات و رسائل کی کثرت بھی مطلوب ہے، صرف مساجد کے

دعوت و نصیحت تک دعوت کو محدود رکھنا مفید نہیں ہو سکتا۔ جدید افکار اور متردب جاہلیت کے مقابلہ کے لئے ضروری علم بھی درکار ہے چونکہ دنیا کے سوادِ اعظم کی قیادت ابلیسی ہاتھوں میں ہے اس لئے دعوت کی منصوبہ بندی سب سے اہم ہے۔ ابلیس کی قوت بہت زیادہ ہے اس لئے مساجد میں صرف یہ اعلان کرنا کر ڈرتے رہو کافی نہیں بلکہ ایسے سلی نظام کی تشکیل کی ضرورت ہے جو ابلیسی فساد کا مقابلہ کر سکے۔ سب سے اہم منصوبہ بندی یہ ہے کہ مقابلہ قوتوں سے ضروری مزاحمت کی صلاحیت پیدا کی جائے، حضرت سید احمد شہیدؒ کا عمل جہاد سامنے ہے، شیخ عبدالدین القسام فلسطینی کا عمل جہاد بھی پیش نظر ہے اس لئے ایک جماعت کو جہاد کی تربیت دینی بھی ضروری ہے۔

داعی حق کو عقیدہ کی گہرائی، اخلاقی پختگی اور قوتِ ایمانی کے ساتھ قربانی کی ضرورت ہے آج تنظیم و قیادت کی اہمیت پر زور کم ہے عقلی صلاحیت عرفانِ نفسِ قوتِ آزادی، فطری جاذبیت پر امید شخصیت کی اطاعت و مولیت کا شعور، تحریکی ذمہ داری تحریکی طبیعت جیسے صفات کی کمی ہے۔

دعوت میں عدم انزاد و تقریط ضروری ہے۔ سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ داعی مزاحمت کے پہلو سے واقف ہو قوت پر بھروسہ کے ساتھ دشمن کا قوت نظر انداز نہ کرے دعوت کی کامیابی کے لئے مادی وسائل کی بھی ضرورت ہے سورہ انفال کی پوری آیت۔

واعدوا لهم ما استطعتم (انفال: ۶۰) ہماری ہدایت کے لازمی

آج کے الحادی دور میں بھی اسلامی دعوت کی کامیابی کے امکانات دورِ ماضی کے دعوتوں کے مقابلہ میں زیادہ ہیں یورپ و امریکہ میں اشاعتِ اسلام اسی امر کی دلیل ہے۔ روحانی کشمکش اور الحاد نے انسان کو اپنی اصل

سے کاٹ دیا ہے اس لئے انسان نو اُمیں فطرت کی طرف آنا چاہتا ہے۔ اسے ایسے داعیوں کی ضرورت ہے جو ہدایت و رہبری کر سکیں اور منہاجِ نبوت کا راستہ طے کر سکیں، بنی آدم کو مغربی جاہلی تہذیب اور اس کے مکرو و فریب سے نجات دلائیں۔ آج مساعی دعوت کو نئے اسباب اور جدید طریقہ کار کی ضرورت ہے اسکے لئے دورِ جدید کے تقاضوں کو معلوم کرنا ضروری ہے۔ صورت حال کا پورا علم ہونا اور مخالف اسلام قوتوں اور طاقتوں کا ادراک بھی ضروری ہے۔ اور جدید الحادی فکری ہروں پر بھی نظر ہونی چاہیئے۔ آج اس امر کے تحلیل کرنے کی ضرورت ہے کہ تحریکِ اسلامی کو اس قدر خدمات کیوں برداشت کرنے پڑے ہیں، ہر جگہ ناکامی کیوں پیش آرہی ہے۔ طریق کار میں کیا خامیاں ہیں ان کا نذرک کس طرح ہو سکتا ہے؟ وغیرہ وغیرہ۔

دنیاوی، سیاسی، سماجی، معاشی تنظیمات (پارٹیاں) اپنی پالیسی بڑی جبررسی اور دقت نظری کے ساتھ مرتب کرتی رہتی ہیں اور اپنی تنظیمات کو ماضی و حال کے تجربات و مطالعات سے فائدہ پہنچاتی رہتی ہیں جو ہماری دینی تحریکوں میں عنقا ہے۔ جاہلی معاشرہ کے اہتمام کے لئے جبررسی ضروری ہے، ہمارے دینی منافع اس پر کما حقہ توجہ نہیں دیتے۔ جب کہ کسی تحریک

کے فروغ کے لئے کامیاب منہاج اختیار کرنا ضروری ہوتا ہے دنیا کی ہر دینی
 بنیادی تحریک وحدت فکر کی محتاج ہوتی ہے بلکہ اسی پر زیادہ زور ہوتا ہے
 انقلابِ فرانس ہو یا اشتراکِ انقلاب، روسو ہو یا ڈالبر یا مینٹے اور
 اورگوٹے، سمجھوں نے اپنی آرزو کی عملی تشکیل کے لئے وحدت فکر کو دعوت
 کا لازمہ قرار دیا، جملہ کارکنوں کی فکری وحدت کو کامیابی کی کلید گردانا فلسفہ
 تحریک میں وحدت فکر لازمی ہے، یہی تنظیم عمل کی جان ہے، آج یہ صفت نہ ہماری
 دینی تحریک میں موجود ہے نہ سیاسی اور اقتصادی تحریکات میں موجود ہے۔

دعوت کے اسالیب پر غور و خوض اور تامل ضروری ہے کہ ہم کیوں کامیاب
 نہیں ہو رہے ہیں؟ ہماری دعوت سخت آزمائش سے گزر رہی ہے اپنے کارکنوں
 کی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہی ہے اور ہم اس کا صلہ بہت کم پا رہے ہیں!
 کیوں؟ اس کی تحلیل کی جانی چاہئے خدا اور باسٹ پاکستان کا تجربہ کیوں
 ناکام ہوا اور نصف صدی کے اندر اسلام کے خلاف سلبی رجحانات میں
 کیوں اضافہ ہوئے شرقِ اوسط میں اہل عرب (اسلام کے امین اور محافظ)
 کا مہلے سب سے زیادہ اہل اسلام اور دعوتی تحریکات پر جاری ہے، کیوں؟
 صرف یہ کہہ دینا کہ مغربی استعمار اس کے درپے ہے کافی نہیں، مغربی استعمار
 ازل دشمن ہے اس سے محبت کی امید طفلِ تسلی ہے بلکہ تحریکات کے بانیوں کو
 دیکھنا ہو گا کہ اسالیب دعوت میں کہاں کہاں خامیاں ہیں ان کو دور کرنے کے
 طریقے کیا ہیں اور راہ کی رکاوٹوں کو دور کرنے کے لئے عملی حل بھی تلاش کئے
 جاسکتے ہیں خود مسلم معاشرہ سے جاہلی اثرات، اخراجات اور شذوذ و زو
 گاہ کیا جانا ضروری ہے تاکہ غیر مسلم اقوام اسلام میں فوج در فوج داخل ہوں

دَعْوَتِ اِسْلَام کی سرگرمیاں چند گزارشات اور مشورے

• مولانا عتیق احمد فاضلِ بستانوی اُستادِ مذاہدۃ اعلیٰ لکھنؤ

غیر مسلموں میں دینِ اسلام کی دعوت پہنچانے اور توحید و رسالت کا پیغام عام کرنے کی ضرورت و اہمیت پر بہت کچھ لکھا جا چکا ہے غیر مسلموں میں دینِ حق کی دعوت وہ عظیم تر کام ہے جس کے لئے اولوالعزم انبیاء و رسل کی بعثت ہوئی۔ قرآن کریم کا ورق و رقی انبیاء کرام کی دعوت اور ان کے طریقہ دعوت سے معمور ہے قرآن حکیم کے الفاظ سے اب بھی غیر مسلموں کو راہِ حق پر لانے اور انھیں اسبابِ جہنم سے بچانے کیلئے انبیاء کا سونہ دروازہ جذبہ و ترپ کی آج محسوس کی جاتی ہے۔ کس طرح یہ قدسی جماعت اپنے رنج و الم سے بے پروا ہو کر اور ہر طرح کی مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے سچائی کا پیام، ظلم و جہول انہوں تک پہنچاتی تھی۔ اور کس اخلاص و سرفروشی کے ساتھ کارِ دعوت کے لئے اپنی زندگی وقف کئے ہوتے تھے اس کا کامل مرقع قرآن کی آیتوں اور سورتوں میں محفوظ ہے۔

قرآن کریم نے بہت تفصیل سے انبیاءِ کرام کی دعوت اور طریقہ دعوت کو پیش کیا ہے۔ مختلف انبیاءِ کرام کا نام لے لے کر بار بار ان کی دعوتی سرگرمیوں اور ان کے داعیانہ اسلوب و آہنگ کا ریکارڈ محفوظ کر دیا ہے اس کا مقصد یہی معلوم ہوتا ہے کہ انبیاءِ کرام کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد جس امت کے کندھے پر دعوت کی یہ عظیم ذمہ داری ڈالنی تھی اسے اس کام کے لئے تیار کیا جا رہا ہے۔ تاریخِ دعوت کے یہ واقعات اسکا دہرائے جا رہے ہیں تاکہ دعوت کا کام کرنے والے دعوت کے مختلف مراحل میں انبیاءِ کرام کے واقعات و تجربات سے روشنی حاصل کریں اور انبیاءِ کرام کا دعوتی اسوہ ان کے لئے کامل رہنما ہو، ان کے حوصلوں کو مہمیز کرے اور اس راستہ کی صعوبتیں اور آزمائشیں ان کے ذوقِ سفر اور شوقِ طلب میں مزید اضافہ کریں۔

اس واقعہ کے اظہار کی ضرورت نہیں ہے کہ غیر مسلموں تک اسلام کی دعوت پہونچانے میں امتِ مسلمہ صدیوں سے غیر معمولی کوتاہی کر رہی ہے امت کی سرگرمیوں میں دعوت کا حصہ بہت براتے نام ہے جب کہ اس کے کارِ منہی اور مقصدِ بعثت کے اعتبار سے دعوت کو امت کی مجموعی جدوجہد میں سب سے نمایاں مقام ملنا چاہئے تھا ماضی میں کارِ دعوت سے یہ غفلت کیوں رہی اس کے کیا اسباب و محرکات تھے۔ یہ ایک مستقل موضوع ہے جس پر اظہارِ خیال کا یہاں موقعہ نہیں۔

لہٰذا دورِ حاضر میں غیر مسلموں تک اسلام کی دعوت پہونچانے

اور انہیں توحیدِ خالص سے روشناس کرانے کی کوششیں کسی نہ کسی پیمانہ پر ہر اس ملک میں کی جا رہی ہیں جہاں مسلمان معتد بہ تعداد میں آباد ہیں، مسلمانوں کی زبوں حالی، بدگلی، سیاسی بے وزنی کے باوجود اب بھی اسلام کی کوشش اپنی جگہ برقرار ہے۔ اور انشاء اللہ قیامت تک برقرار رہے گی معمولی سے دعوتی کوششوں پر بڑے بڑے نتائج نمودار ہو رہے ہیں بہت سی سعید روئیں جنکے مقدر میں ہدایت لکھی جا چکی تھی کفر و شرک کی ظلمتوں سے نکل کر دینِ حق کی روشنی میں آ رہی ہیں۔ دوسرے مذاہب کی مشنری کوششوں کے مقابلہ میں مسلمانوں کی دعوتی کوشش بہت کم برائے نام ہیں اس کے باوجود دائرۃ اسلام میں داخل ہونے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے جدید علم و تحقیقات اور نئے نئے سائنسی انکشافات نے دعوتِ اسلام کی راہیں بہت کچھ ہموار کر دی ہیں دعوت کے لئے فضا ہر طرح تیار ہے اور ان خوش نصیب جوان مردوں کی منتظر ہے جو اخلاص و عزیمت کا سرمایہ لے کر اس میدان میں قدم رکھیں اور دعوتی کامرانیاں ان کے قدم چومیں۔

دریائے ہندوستان میں بھی مختلف جماعتوں اور افراد کی طرف سے غیر مسلموں میں دعوت کا کام ترقی پذیر ہے مختلف علاقوں میں بہت سے افراد اپنے اپنے طور پر دعوتی کوششوں میں مصروف ہیں اور ان کوششوں کے مثبت نتائج سامنے آ رہے ہیں لیکن ان کوششوں میں تنظیم اور باہمی ربط کا فقدان ہے اور بعض کوششوں میں کچھ انحراف و بے اعتدالی بھی محسوس ہوتی ہے اس لئے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ طریقہ دعوت اور

داعیوں کے طرزِ عمل اور زندگی کے بارے میں کچھ ضروری باتیں بیان کی جاتیں۔ شاید ان سے دعوتی سرگرمیوں کو صحیح رخ دینے اور دعوت کی رفتار تیز کرنے میں مدد ملے۔

دعوت اسلام کی پہلی شرط

اخلاص و بے لوثی

غیر مسلموں میں اسلام کی تبلیغ و دعوت کا کام انجام دینے کے لئے پہلی شرط یہ ہے کہ داعی مخلص اور بے لوث ہو، صلہ و ستائش سے بے پروا ہو، اپنی محنتِ دعوت کا اجر صرف اللہ جل شانہ سے طلب کرے، نہ ان لوگوں سے بدلہ اور اجرت کا طلب گار اور امیدوار ہو جن میں کارِ دعوت انجام دے رہا ہے، نہ اپنے اہل ایمان بھائیوں سے اس کام پر کسی تحسین و ستائش، مال و دولت کی طمع رکھے۔

داعی کا دل حرص و طمع سے آلودہ ہوتے ہی اس کی دعوت اپنی تاثیر کھو بیٹھتی ہے اور مدعو کی نگاہ میں داعی کا مقام و مرتبہ پست ہو جاتا ہے، اس کی خیر خواہی اور بے لوثی پر سوالیہ نشان لگ جاتا ہے دنیاوی معاملات میں بھی یہ تجربہ ہوتا رہتا ہے کہ اگر ایک شخص دوسرے شخص کو کسی کام کا مشورہ دیتا ہے تو جس شخص کو مشورہ دیا جا رہا ہے۔ اس نے اگر محسوس کر لیا کہ مشورہ دینے والا مخلص اور بے لوث نہیں ہے بلکہ اپنے ذاتی فائدہ کی خاطر وہ یہ مشورہ دے رہا ہے تو اس

مشورہ کی قدر و قیمت ختم ہو جاتی ہے اور غرض مند مشیر کی بات لائق اعتبار نہیں سمجھی جاتی۔

دعوت کی کامیابی کے لئے بے لوثی اور بے غرضی اصلہ و ستائش سے بے نیازی اتنا اہم اور بنیادی عنصر ہے کہ تمام انبیاء کرام سے کھلے الفاظ میں اس کا اعلان کرایا گیا۔ قرآن کریم انبیاء کرام کی دعوت اور طریقہ دعوت کا مستند ریکارڈ ہے، قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کرام توحید و رسالت کی دعوت پیش کرنے کے ساتھ بر ملا اس بات کا بھی اعلان کرتے تھے کہ اس دعوت کے ذریعہ ہم کسی مال و دولت، عہدہ و منصب کے طالب نہیں ہیں ہمارا اجر و ثواب صرف اللہ جل شانہ کے ذمہ ہے۔ وہی ہمیں ہماری محنت اور دل سوزی کا اجر دے گا۔

سورہ شعراء میں پانچ انبیاء کرام (حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب علیہم السلام) کی دعوت کا نقشہ الفاظ میں کھینچا گیا ہے۔ ان میں سے ہر بنی نے اپنی قوم کے سامنے دینِ حق کی دعوت پیش کرنے کے ساتھ وہ جملہ بھی فرمایا جو دینِ حق کے ہر داعی کے لئے نشانِ راہ کا کام دیتا ہے ان میں سے ہر بنی نے فرمایا۔

اور اس کام کا تم سے کچھ صلہ

وَمَا أَسْأَلُكُمْ لِيُخْرَجَ

نہیں مانگتا میرا صلہ تو رب العالمین

أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔

یہاں پر ہے۔

(سورہ شعراء ۱۰۹، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰)

انبیاءِ کرام کا یہ طریقہ کار دینِ حق کے داعی کے لئے اخلاص و بے لوثی کی اہمیت واضح کرتا ہے، (ظہر اللہ) دورِ حاضر میں دعوتِ الی اللہ کے نام کی طرف قابلِ ذکر توجہ سے دنیا کے بہت سے ملکوں میں بہت سے افراد اور ادارے غیر مسلموں میں دینِ حق کی دعوت کو اپنا نصب العین بنا چکے ہیں، ان انفرادی اور اجتماعی کوششوں کے اچھے اثرات مرتب ہو رہے ہیں لیکن داعیانِ دین اور کارکنانِ دعوت کے پاس وہی جنس کمیاب ہے جس کا ذخیرہ راہِ دعوت کے مسافر کے پاس سب سے زیادہ مقدار میں ہونا چاہئے یعنی اخلاص و بے لوثی، احتساب و بے غرضی۔ اس وقت غیر مسلموں میں تبلیغ و دعوت کے کام کی مسلمانوں میں بہت پذیرائی ہے، مسلمان اغیار اور اہل خیر اس کام کے لئے دل کھول کر مالی تعاون کرتے ہیں۔ اس لئے بہت سے ایسے افراد اور ادارے اس میدان میں در آئے ہیں جن کا مطمح نظر اسلام کی تبلیغ و دعوت سے زیادہ کسبِ زر اور حصولِ مال و جاہ ہے۔ ایسے افراد و ادارے پروپیگنڈے کی جدید ترین تکنیک سے لیس ہو کر مسلمان اہل خیر کے سامنے میدانِ دعوت میں اپنی غیر واقعی کارگزاریوں کا مرفوع پیش کرتے ہیں اور ”یُحِبُّونَ اَنْ يَّحْمَدُوْا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوْا“ کا مصداق بنتے ہیں، بہت بڑھا چڑھا کر اپنی کامیابیوں کے اعداد و شمار پیش کرتے ہیں اور پروپیگنڈے کی طاقت سے بڑے پیمانے پر حصولِ مال و دولت میں منہمک ہیں۔

غیر مسلموں میں دینِ حق کی تبلیغ و دعوت کا کام خالص انبیاءِ کرام

کا کام ہے، اس کام کو خالص اُس پہنچ پر انجام دینا چاہئے جس پہنچ پر انبیاء کرام نے یہ مشکل اور عظیم کام انجام دیا، دعوتِ دین میں حرص و آرزو حصولِ مال و جاہ کا عنصر شامل ہونے سے اس کام کا تقدس مجروح ہوتا ہے اس کی تاثیر میں ناقابلِ بیان کمی آجاتی ہے لہذا دینِ حق کے داعیوں کو اخلاص اور بے لوثی کے ساتھ اپنا فریضہ انجام دینا چاہئے تاکہ ان کی کوششیں دنیا اور آخرت میں ضائع نہ ہوں، مال و دولت کی طمع نہ اسلام قبول کرنے والوں سے رکھنی چاہیے نہ صاحبِ خیر مسلمانوں سے یہ انتہائی گھٹیا بات ہے کہ مال و جاہ کے حصول کے لئے جھوٹی کارگزاریاں تقریر و تحریر میں بیان کی جائیں اور اسلام قبول کرنے والوں کے اعداد و شمار بڑھا چڑھا کر پیش کئے جائیں۔

مَدْعُو قَوْمُ کی ہمہ جہت رہنمائی

قرآن کریم میں انبیاء کرام کی دعوتوں کا جو ریکارڈ محفوظ ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جس قوم کے سامنے دینِ حق کی دعوت پیش کی جا رہی ہے جسے توحید و رسالت کی طرف بلا یا جا رہا ہے اگر اس قوم میں سنگین اخلاقی یا معاشرتی خرابیاں ہیں تو ان کے ازالہ کی کوشش بھی کی جائے، دعوت کا مرکزی موضوع تو توحید، رسالت، آخرت کو بنایا جاتے لیکن اعمال، اخلاق، معاملات کی جو خرابیاں مخاطب قوم کو گھٹن کی طرح کھاتے جا رہی ہیں ان پر بھی مؤثر انداز

میں نیکیر کی جائے، حکمت و دانائی کے ساتھ اچھے اعمال و خصال کی طرف بلایا جائے۔

متعدد انبیاءِ کرام نے اپنی دعوت میں اخلاقی، معاشرتی اور معاشی اصلاح کو شامل فرمایا اگلی سطروں میں اس کے کچھ نمونے پیش کئے جائیں گے، کسی قوم کے سیکھے ہوئے مسائل اور قومی بیماریوں کو دعوت کا جز بنانے سے دعوت میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے مخاطب قوم کے افراد سمجھنے لگتے ہیں کہ اس دعوت میں ان کے مرض کا مسداوا اور ان کے مسائل و مشکلات کا حل ہے۔

حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے توحید و رسالت، تقویٰ و طاعت کی دعوت پیش کرنے کے بعد فرمایا۔

اَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مَفْسِدِينَ وَانْقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأُولَى (شعراء ۱۸۱ تا ۱۸۴)

(دیکھو) پیمانہ پورا بھرا کرو، اور نقصان نہ کیا کرو، اور ترازو سیدھی رکھ کر تول لا کرو، اور لوگوں کو انکی چیزیں کم نہ دیا کرو۔ اور ملک میں فساد نہ کرتے پھرو، اور اس سے ڈرو جس نے تم کو اور تم سے پہلی خلقت کو پیدا کیا۔

حضرت نوح علیہ السلام نے توحید و رسالت تقویٰ و طاعت کی تلقین کرنے کے بعد اپنی قوم کی ہلاکت آفریں جنسی بے راہ

روی پر کھلی تنقید کی اور انھیں ا غلام بازی کی گھٹیا عادت سے روکنے کی ہر ممکن کوشش کی، چنانچہ فرماتے ہیں۔

إِنِّي لَكُم رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا
اللَّهَ وَأَطِيعُوا وَمَا أَسْبَغْتُ
عَلَيْكُمْ مِنْ أَجْرٍ لَنْ أَجْزِي
إِلَّا عَلَى رِبِّ الْعَالَمِينَ
أَتَأْتُونَ الذِّكْرَانَ مِنْ
الْغُلَامِ الَّذِينَ تَتَذَرُونَ
مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ
مِنْ أَنْزَلٍ وَاجِبٍ
بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ
عَادُونَ۔

میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں تم
خدا سے ڈرو اور میرا کہا مانو، اور
میں تم سے اس کام کا بدلہ نہیں مانگتا
میرا بدلہ خدا نے رب العالمین کے
ذمے لے لیا تم اہل عالم میں سے
لڑکوں پر مائل ہوتے ہو اور
تمہارے پروردگار نے جو تمہارے
لئے تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں
ان کو چھوڑ دیتے ہو، حقیقت یہ
ہے کہ تم حد سے نکل جانے والے
لوگ ہو۔

(شعراء ۱۶۲ تا ۱۶۶)

اسلام کے نظریہ مساوات انسانی کی ترویج و اشاعت

اسلام ساری انسانیت کے لئے مساوات کا پیغامبر ہے
اس نے یہ تصور اور عقیدہ دیا کہ سارے انسان خواہ وہ کسی
بھی رنگ و نسل قوم و قبیلہ، پیشہ و برادری سے تعلق رکھتے ہوں
ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں ان بنیادوں پر بنی نوع انسان

کو تقسیم کرنا اور طبقاتی نظام قائم کرنا درست نہیں ہے رنگ و نسل قوم و قبیلہ، پیشہ و برادری کا اختلاف باہم تعارف کے لئے ہے ایک دوسرے کو اونچی نیچ بلند تراور کمتر شریف و زویل سمجھنے کے لئے نہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ۔

اے آدمیو! ہم نے تم کو بنایا ایک مرد اور ایک عورت سے اور رکھیں تمہاری ذات اور قبیلے تاکہ آپس کی پہچان ہو۔

تحقیق عزت اللہ کے یہاں اسی کو بڑی، جس کو ادب بڑا اللہ سب کچھ جانتا ہے خبردار۔

(الحجرات: ۱۳)

زبان رسالت نے نوع انسانی کے تصور مساوات کو ان الفاظ میں اجاگر کیا۔

لأفضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأبيض على أسود ولا لأسود على أبيض، إلا بالتقوى

کسی عربی کو عجمی پر، کسی عجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں۔ سوائے تقویٰ کے

لكم من ادم، وادم خلق من تراب۔

تم سب آدم سے ہو اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے۔

اسلام کے اس تصویرِ مساوات نے اسلام کی نشر و اشاعت میں بہت اہم رول ادا کیا اور جاہلیت میں پورے عالم میں طبقاتی نظام برپا تھا رنگ و نسل قوم و قبیلہ کے نام پر ان بے شمار خانوں میں بٹے ہوئے تھے بہت سے انسان کسی خاص قبیلہ یا طبقے میں پیدا ہونے کی وجہ سے ذلیل اور پست تصور کئے جاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی زندگی سے اسلام کے درسِ مساوات کو عام کیا آپ کی مجلس میں اگر ایک طرف حضرت ابوبکر صدیقؓ اور حضرت عمر فاروقؓ جیسے معزز اہل عرب اپنے ایمان و تقویٰ کی وجہ سے معزز و مکرم تھے تو دوسری طرف حضرت بلال حبشیؓ اور حضرت صہیب رومیؓ جیسے غیر عرب اہل ایمان بھی اپنے ایمان و تقویٰ کی وجہ سے ممتاز مقام رکھتے تھے۔

ہندوستان میں اسلام کی اشاعت میں اس کے تصویرِ مساوات نے بہت اہم رول ادا کیا ہے۔ کیونکہ ہندوستان میں ہزاروں سال سے بدترین نسلی اور طبقاتی نظام نافذ تھا۔ باشندگان ہند کی بڑی اکثریت مختلف قوموں اور پیشوں سے تعلق رکھنے کی وجہ سے پتخ اور ذلیل تصور کی جاتی تھی اور بنیادی انسانی حقوق سے محروم تھی ان کے ساتھ ہر طرح کا ظلم نہ صرف روا بلکہ کارِ ثواب سمجھا جاتا تھا ایسے ماحول میں جب اسلام کی دعوت مسلمان تجار، صوفیاء اور مبلغین کے ذریعہ سرزمین ہند پہنچی تو ہندوستان کے بے شمار باشندوں نے

اے اپنے لئے اللہ تعالیٰ کی بے پایاں رحمت تصور کیا اور اسلام کے سایہ میں پناہ لی، افسوس ہے کہ ہندوستان کے مسلمان رفتہ رفتہ برادرانِ وطن کے طبقاتی نظام سے متاثر ہو گئے اور ان کے اندر بھی قوموں اور پیشوں کی بنیاد پر عزت و ذلت کا تصور اُبھر آیا، اسلام کا نظریہ مساوات انسانی عملی زندگی سے اوجھل ہوتا گیا جس کی وجہ سے ہندوستان میں دعوتِ اسلام کی رفتار بہت دھیمی ہو گئی ہندوستان میں دعوتی کام انجام دینے کے لئے انتہائی ناگزیر ہے کہ مسلم سماج کے نظریہ مساوات انسانی کو عملی طور پر رائج کیا جائے اور رنگ و نسل قوم و قبیلہ کی بنیاد پر اوچ نیچ کا جو تصور برادرانِ وطن سے ہمارے سماج میں در آیا ہے اسے جڑ سے اکھاڑ پھینکا جائے۔

مظلوم طبقات کی حمایت | ہندوستان میں اس وقت طبقاتی کشمکش بہت زوروں پر

ہے۔ برہمنوں نے جن ہندو قوموں کو ہزار ہا سال سے اپنا غلام بنا رکھا تھا ان کے اندر ایک نئی بیداری پیدا ہوئی ہے اپنے پامال شدہ حقوق کے حصول کا جذبہ اور اس کے لئے جدوجہد کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے برہمن لابی اپنی دولت و ذہانت سیاست و صحافت کے زوروں سے اس فکر میں ہے کہ پسماندہ اقوام کی اس جدوجہد کو سبوتاژ کرے انھیں آپس کے اختلافات میں الجھا کر حقوق طلبی کی مہم سے پیچھے ہٹا دے۔ موجودہ ہندوستان کی یہ جنگ بہت دور رس نتائج کی حامل ہوگی۔

اس موقع پر خیر امت ہونے کی حیثیت سے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اہم کردار ادا کریں پسماندہ اقوام کے جائز حقوق دلوانے میں پوری دل چسپی لیں، مظلوم طبقات پر ہزاروں سال سے ہونے والے ستم کو ختم کرنے کی جدوجہد سے اسلامی دعوت کو بڑا کثادہ میدان ہاتھ آئے گا اور ستم رسیدہ طبقات اور اقوام کا سہارا بن کر ہم ان کے دلوں کو دولتِ ایمان سے مالا مال کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ انبیاء کرام کی تاریخ میں اس کی ایک واضح مثال حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کا واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام توحید کی دعوت لے کر بھیجے گئے انھوں نے فرعون، قوم فرعون اور بنی اسرائیل سب کے سامنے توحید کی دعوت پیش کی لیکن اسی کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل کو فرعون اور قوم کی غلامی اور ان کے مظالم سے نجات دلانے کو بھی اپنی دعوت کا ایک اہم جز قرار دیا۔ بنی اسرائیل کافی مدت سے مصر میں غلاموں سے بدتر زندگی گزار رہے تھے مصر میں بنی اسرائیل کی وہی حیثیت ہو گئی تھی جو ہندوستان میں ہزاروں سال شودر اقوام کی رہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے توحید کی دعوت پیش کرنے کے علاوہ بنی اسرائیل کی نجات اور رہائی کے مطالبہ کو بھی پوری صفائی اور قوت سے پیش کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون کے سامنے دعوت و گفتگو کی جو ہدایت اللہ

کی طرف سے ملی اس کا بیان اس طرح کیا جا رہا ہے۔

فَإِنِّي لَهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا
رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا
بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا
تُكَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ
بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكَ
وَالسَّلَامُ عَلَيَّ مَنِ
اتَّبَعَ الْهُدَى

(طہ : ۴۷)

اِنْ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْاَرْضِ
وَجَعَلَ اَهْلَهَا شِيْعًا
يَسْتَضِعُّ طَائِفَةً مِّنْهُمْ
يُذَبِّحُ اِبْنَاءَ رَهْمٍ
وَيَسْتَتِجِي نِسَاءَ رَهْمٍ
اِنَّهُمْ كَانُوْنَ الْمُفْسِدِيْنَ
وَنُرِيدُ اَنْ نَّمُنَّ عَلَى
الَّذِيْنَ اسْتَضَعُّوْا
فِي الْاَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ
اٰيَةً وَنَجْعَلُ لَهُمُ

فرعون چڑھ رہا تھا ملک میں، اور
کر رکھا تھا وہاں کے لوگوں کو
کئی فرقے، کمزور کر رکھا تھا ایک
فرقہ کو ان میں، ذبح کرتا تھا ان
کے بیٹوں کو اور زندہ رکھتا تھا
ان کی عورتوں کو بیشک وہ تھا
خرابی ڈالنے والا اور ہم چاہتے
ہیں کہ احسان کریں ان لوگوں پر
جو کمزور ہوئے پڑے تھے ملک
میں۔ اور کر دیں ان کو سردار۔

الْوَارِثِينَ (القصص ۴-۵) اور کر دیں ان کو قائم مقام۔

بعض خطرناک نظریات جس قوم کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی جائے اس کے مزاج

اور نفسیات کا مطالعہ کر کے نرمی اور حکمت کے ساتھ دین کی دعوت پیش کرنا دعوتِ اسلام کا ایک بنیادی اصول ہے، کسی قوم میں دعوت کا کام پورے طور پر اسی وقت انجام دیا جاسکتا ہے جب اس قوم کے بارے میں ہمہ جہتی واقفیت ہو اس کے مزاج، نفسیات، مسائل و حالات کا پورے طور پر علم و اندازہ ہو داعی کے اندر مدعو قوم کے لئے بھرپور ہمدردی اور دل سوزی ہو اس کے سامنے اسلام کے عقائد و اعمال کو قابلِ فہم انداز میں پیش کیا جائے دعوت کا راستہ ہموار کرنے کے لئے مدعو قوم سے قربت پیدا کرنا بہت موثر ہوتا ہے لیکن یہ بات ہمیشہ پیش نظر رہنی چاہئے کہ مدعو قوم کو قریب کرنے اور مانوس بنانے کا عمل اسلامی عقائد و احکام کے حساب پر نہ ہو یعنی بڑی سے بڑی قوم اور بڑی بڑی جماعت کو اسلام میں داخل کرنے کے لئے دین کے کسی ادنیٰ سے ادنیٰ عقیدہ اور نظریہ سے دست برداری کی گنجائش نہیں، اسلام اپنی صحیح شکل و صورت میں اب تک اسی لئے باقی ہے کہ علمائے دین اور داعیانِ اسلام نے دین کے ہر ہر جز کو اس کی اصلی حالت میں باقی رکھنے کی کوشش کی اور دین کے کسی ادنیٰ سے ادنیٰ جز کے بارے میں مداہنت

اور دست برداری گوارہ نہیں کی۔

اس وقت ہندوستان میں غیر مسلموں کے درمیان دعوتِ اسلام کی جو کوششیں ہو رہی ہیں ان میں سے بعض میں یہ بات بہت صاف طریقہ پر محسوس ہوتی ہے کہ ہندوؤں کو قریب کرنے کے لئے بعض غیر اسلامی اور غیر واقعی تصورات و خیالات کا سہارا لیا جا رہا ہے ہندوؤں کے مذہبی کتابوں اور مذہبی شخصیات کے بارے میں امکانی طور پر یہ بات کہنا کہ ہو سکتا ہے یہ آسمانی کتابیں ہوں اور یہ خدا کے بھیجے ہوئے انبیاء و رسل ہوں قابلِ اعتراض بات نہیں ہے لیکن جزم و یقین کے ساتھ ان کی کتابوں کو آسمانی کتاب کہنا اور ان کی مذہبی شخصیات (رام وغیرہ) کو خدا کا رسول قرار دینا خطرناک اور بے بنیاد بات ہے ایسے نظریات کی اشاعت سے اس بات کا بڑا خطرہ ہے کہ خود ہمارے کم تعلیم یافتہ نوجوان ہندو ازم کی طرف پھر جائیں ان کے دلوں میں شرک و بت پرستی کی شاعت کم ہو جائے اس مادہ پرستانہ دور میں جب کہ ہندوستان میں ہندو اجماع پسندی کی تحریکیں پورے زور پر ہیں اور حکومت کے تمام وسائل ہندو کلیئر کی تبلیغ و اشاعت میں مصروف ہیں ہندو قوم کو اہل کتاب یا شبہ اہل کتاب قرار دینا خود امتِ مسلمہ کیلئے سنگین خطرہ ہے اس نظریہ کی کوکھ سے بہت سے کلامی اور فقہی جملے نکل سکتے ہیں مدعو قوم کے ساتھ حکمت و لینت کا برتاؤ کرنا اور اسے قریب لانے کی کوشش کرنا اپنی جگہ قابلِ ستائش چیز ہے لیکن اس مقصد کیلئے اسلامی عقائد و

ونظریات کو ہندو مذہب کے اصول و نظریات کے مساوی قرار دینے کی کسی طرح اجازت نہیں دی جاسکتی، اس لئے کہ مدعو قوم کو کفر و شرک اور بت پرستی سے نکالنے کے لئے باطل نظریات کی نفی ضروری ہے۔ ورنہ قبولِ حق کے بجائے مدعو کا ذہن وحدتِ ادیان کی طرف جانے کا امکان ہے جو تبلیغ کے کام کے لئے مضرب۔

”شہادت کا شوق ہر مومن کی اولین آرزو ہونی چاہئے“

آج کل کے مخالف حالات میں ہم میں سے اکثر لوگوں کو جن کو دعوت کی اہمیت کا کچھ احساس بھی ہے اور یہ بھی خیال ہے کہ ایمان کی دعوت امت کی بنیادی ذمہ داری ہے مختلف قسم کے خطرات ذہن میں آتے رہتے ہیں وہ ہر کام میں خطرہ محسوس کر کے ارادہ کرتے کرتے رک جاتے ہیں۔ یہ خطرہ دل سے نکالنے کے لئے بے انتہا ضروری ہے کہ دل میں شہادت کا شوق ہو۔ شہادت کے شوق کے بعد پھر انسان کا دل دنیا کے تمام خطروں سے محفوظ ہو جائے گا۔ گویا شہادت کا شوق اور اس کی تمنا تمام خطروں سے محفوظ کر دینے والا ایک قلعہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب ہم لوگ ہریانہ میں شروع شروع میں آئے تو ہمارے بھولے بھالے ہمدردوں نے ہمیں سمجھایا کہ اس طرح کی ڈاڑھی اور اس طرح کی شکل میں آپ کا اس طرح پھرنا مناسب نہیں میں نے عرض کیا کہ دیکھئے دشمنوں اور مخالفین کی آخری درجہ کی دشمنی اور مخالفت ہمارے لئے یہ ہو سکتی ہے کہ وہ ہمیں قتل کر ڈالیں گے یعنی وہ ہمیں شہید کر دیں گے اور اگر ہم مومن ہیں تو شہادت کا شوق مومن کی اولین آرزو ہونی چاہئے جب ان کی آخری دشمنی ہمارے پہلے قدم اور آرزو سے ملتی ہے تو پھر خطرہ کیسا۔ لوگوں کی سمجھ میں آگیا۔ ذرا فکر کو بدلنے کی بات ہے ورنہ موت اپنے وقت سے پہلے آتی نہیں سکتی۔ ارشادِ باری ہے :

اِذَا جَاءَ اٰجُلُهُمْ لَّا يَسْتَاخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَعِدُّوْنَ ”سُورَةُ اَنْعَامِ“
 آپ بچتا ہے تو نہ ایک ساعت پیچھے ہٹ سکتے ہیں اور نہ آگے سرک سکتے ہیں۔“

(سورہ بقرہ - ۴۹)

(ارخانِ دعوت)

غیر مسلموں میں دعوتی کام اور اس کا اسلوب

مولانا محمد خالد ندوی، قازم پوری ندوہ، اعلیٰ لکھنؤ

تبارک و تعالیٰ نے کائنات کی بے شمار مخلوقات میں اللہ ان کو ایسے شرف سے نوازا ہے جس میں دوسری کوئی مخلوق شریک و سہیم نہیں، بساطِ گیتی پر جب ہم ایک طائرانہ نظر ڈالے ہیں۔ ہمیں احساس ہوتا ہے کہ جمادات، نباتات، حیوانات کی بکھری ہوئی کہکشاں میں احساسِ شعور، وجدان و آگہی بصیرت و واقفیت کی دولت سے صرف انسان کو نوازا گیا ہے۔ جمادات و وجود تو رکھتے ہیں لیکن نشو و نما سے عاری ہیں، یا اگر کسی درجہ میں تسلیم کیا جائے تو یہ عمل اتنا ضعیف اور خفیف الحركت ہے کہ عام مشاہدہ کی گرفت سے باہر ہے جب کہ نباتات میں وجود کے ساتھ نشو و نما کی کیفیت بھی پائی جاتی ہے، تخم ریزی کے بعد ایک تناور درخت کی شکل میں تدریجی ارتقا نشو و نما ہی کے عمل سے عبارت ہے لیکن حرکت و نشاط کی مطلوبہ کیفیت اس میں بھی نہیں پائی جاتی۔ حیوانات ہر چند کہ کسی درجہ میں احساس

و شعور بھی رکھتے ہیں لیکن احساس و شعور طبعی احتیاج کی تکمیل تک ہی کسی قدر ساتھ ان کا دے سکتے ہیں ایسا احساس و شعور جو ذمہ دارانہ ہوا اور ابتکاری عمل اور اختراعی نظریات کو پیکر دینے کی صلاحیت رکھتا ہو اس سے وہ بھی عاری ہیں یہی وجہ ہے کہ تکلیف کا جو ان کے کاندھوں پہ نہیں رکھا گیا۔

لیکن انسان جو وجود بھی رکھتا ہے نشوونما، حرکت و احساس اور شعور و وجدان کی دولت سے مالا مال و نہال ہے، عروج و زوال کے فسانے اسی کی ذات سے مرقوم ہونے چاہیے تھے۔ لہذا مکرمت، عزت، شرف و فضیلت کا موضع تاج اس کے سر پر رکھ کر عروسِ کائنات بنایا گیا۔ ارشادِ ربانی ہے۔

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَخَلَقْنَاهُمْ
فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ
الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ
مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

اور تحقیق کہ ہم نے آدم کی اولاد کو عزت
عطا کی، خشکی اور تری میں اسکو سربلند کیا
اور پاکیزہ غذا سے نوازا اور بہت سی
مخلوقات پر ہم نے اسے ایک امتیازی شان بخشی

یہ وہ انسان ہے جو مکلف ہے صحیح راستہ پر قائم رہنا اور دوسروں کو قائم رکھنے کی انتھک کوشش کرنا اس کی فطری ذمہ داری ہے۔ اس لئے کہ اس کی تخلیق کا مقصد ہی یہ ہے کہ مخلوق کو خالق سے جوڑ دے اور بندے کو معبود سے ملا دے۔ رستم کے دربار میں حضرت ربیع بن عامرؓ کا پر شکوہ اور جرات مندانہ اعلان اسی کا غماز ہے اور اسی فرض منصبی

کی بازگشت ہے جس سے ایوانِ رستم میں زلزلہ طاری ہو گیا اور غزم و جزم و دانش کے پہاڑ ریت کے تودے ثابت ہوتے چلے گئے۔ ان کا جواب تھا۔ ہم کو اللہ نے اسی لئے بھیجا ہے کہ جس کے بارے میں اس کی مرضی ہو اس کو بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں داخل کر دیں اور دنیا کی تنگیوں سے نکال کر آخرت کی وسعتوں میں پہنچا دیں اور مذاہب کی زیادتیوں سے چھٹکارا دلا کر اسلام کے عدل کے سایہ تلے لے آئیں۔
(البدایہ والنہایہ)

اسی فکر و نظر، احساس و شعور بصیرت و فراست کے صالح آمیزہ سے فکر و نظر کی دنیا بدل گئی۔ اور کائنات ارضی میں ایسا انقلاب آیا کہ زندگی مقصد سے آشنا ہو گئی، اور صدیوں سے پتی ہوئی بے آب و گیاہ وادی میں بہاریں خیمہ زن ہو گئیں۔

وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صو ہادی عرب کی زمیں جس نے ساری ہلادی

اور حقیقت تو یہ ہے

بہار اب جو دنیا میں آئی ہوئی ہے یہ سب پودا بھیس کی لگائی ہوئی ہے
اللہ رب العزت نے انسانوں کو پیدا کیا تو بندگی کی چاشنی اس کی فطرت میں رکھی، انسانی زندگی سے اس نشاستہ کو الگ کر دیا جائے (اگر ممکن ہو) تو ان اپنا وزن اس کائنات میں برقرار نہیں رکھ سکتا ہے، یہی چیز اس کو با وزن بناتی ہے۔ احساس ذمہ داری پیدا کرتی ہے اور تنظیم کائنات میں اس کو محو کر دیتی ہے۔ کیونکہ اس کا شعور اس

کی رہبری کرتا ہے کہ وہ رب کا بندہ ہے۔ رب کی رضا اس کا مقصود ہے۔ لہذا وہ خوش دلی کے ساتھ اس کو اختیار کرتا ہے جس سے اس کا رب راضی ہوتا ہے اور اس سے وہ پہلو بدل لیتا ہے جس میں یہ حقیقت معدوم ہوتی ہے۔ لہذا اس پیکرِ سپاس و طاعت کو ان الفاظ سے مخاطب کیا گیا۔

لَكُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ
لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَلَوْ مُّنُونٌ بِاللَّهِ ؕ

اب دنیا میں بہترین گروہ تم ہو جسے
انسانوں کی ہدایت و اصلاح کے لئے
میدان میں لایا گیا ہے۔ تم نیکی کا حکم
دیتے ہو، بدی سے روکتے ہو اور اللہ
پر ایمان رکھتے ہو۔

خیر امت کے لقب سے نواز کر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو داعیانہ ذمہ داریوں کے احساس میں اور بھی شدت پیدا کر دی ہے جس کی رُو سے ان پر لازم آتا ہے کہ یہ امتِ محمدیؐ جسے قرآن کی وراثت سونپی گئی ہے اُن غلطیوں سے بچے جن غلطیوں کی بنا پر بنی اسرائیل کو دنیا کی امامت اور رہنمائی سے معزول کر کے اس امت کو اس منصب پر فائز کیا گیا ہے، لیکن امت کی بے توجہی، بے خبری اور غفلت نے آج اس قوم کو موت و زیست کی کشمکش میں مبتلا کر دیا ہے۔ خیر امت کے لقب سے نوازے جانے کے باوجود اپنی فضیلتوں اور ذمہ داریوں سے ناواقفیت یا عدم توجہی کی باتوں ہی کی طرف علامہ اقبالؒ نے اپنی نظم ”شمع اور شاعر“ میں اس امتِ مسلمہ کی توجہ مبذول کرائی ہے چنانچہ

وہ فرماتے ہیں ے

آشنا اپنی حقیقت سے ہواے درہقاں ذرا
 دانہ تو، کھیتی بھی تو، باراں بھی تو حاصل بھی تو
 آہ! کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے
 راہ تو رہ رہی تو، رہبر بھی تو، منزل بھی تو
 کانپتا ہے دل ترا اندیشہ طوفاں سے کیا
 ناخدا! تو بحر تو، کشتی بھی تو، ساحل بھی تو
 دیکھ اگر کوچہ چاکٹ گریباں میں کبھی
 قیس تو، یلی بھی تو، صحرابھی تو، محل بھی تو
 وائے نادانی! کہ تو محتاج ساقی ہو گیا
 مے بھی تو، مینا بھی تو، ساقی بھی تو، محفل بھی تو
 بے خبر! تو جو ہر آئینہ ایام ہے
 تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے

پھر وہ کہتے ہیں ے

اپنی اصلیت سے ہو آگاہ اے غافل کہ تو
 قطرہ ہے لیکن مثالِ بحرِ بے پایاں بھی ہے
 سینہ ہے تیرا میں اس کے پیارِ ناز کا
 جو نظامِ دہر میں پیدا بھی ہے پنہاں بھی ہے
 ہفت کشور جس سے ہوتا خیر بے تیغ و تفنگ

تو اگر سمجھے تو تیرے پاس وہ سناں بھی ہے۔

تسخیرِ کائنات کا یہی مقام ہے جس کی فرازوں کو ایک مومن ہی بخیر
کہہ سکتا ہے۔ اسی وجہ سے اسے خیر امت کا لقب دیا گیا ہے۔ لیکن آج
ہمیں اس کا جائزہ لینا ہے کہ آیا ہم بحیثیت مسلمان اور اسلام کے بشیدانی
ہونے کے اس فریضہ کو کہاں تک ادا کر رہے ہیں۔ اور اس کے لئے کیا
طریقہ کار اپنا رہے ہیں اس میدان میں ہمارے اکتسابات کیا ہیں۔ وہ
زمانہ اور ماحول کے اعتبار سے کس حد تک صالح اور مفید ہیں، اسی
کے ساتھ ہمیں یہ بھی غور کرنا ہو گا کہ دعوتی بنیادوں پر قائم ہندوستان
کی دیگر غیر اسلامی تحریکوں نے کیا، نہج اختیار کر رکھا ہے اور ان کی
کامیابیاں اس میں کس حد تک ہیں۔ اگر ان چیزوں کے بغیر کام شروع
کیا گیا تو دعوتِ اسلامی کا عمل غیر موثر اور کمزور ہو گا۔

ہمیں یہ بھی پیش نظر رکھنا ہو گا کہ برصغیر ہند و پاک، بنگلہ دیش
میں، بھارت کو جداگانہ نوعیت حاصل ہے، اور سرِ دست اس مضمون
میں بھارت میں دعوتِ اسلامی اور اس کے طریقہ کار، منہج و اسلوب
ہی کا جائزہ مقصود ہے حقیقت یہ ہے کہ بھارت ایک عظیم آبادی،
نوع بنوع تہذیب، مختلف نظریات، افکار، مذاہب، مسالک
اور روایات پر مشتمل ایک بڑا ملک ہے۔ جہاں کی غالب آبادی کفر
و شرک کی آماجگاہ میں پل رہی ہے جہاں طبقاتی نظام کی آویزش
بھی ہے اور لسانی عصیت کی کشمکش بھی اور دینی حمیت و غیرت کی

آزمائش بھی اور پرستارِ باطل کے لئے آزمائش بھی لیکن ایک مومن کو تو ایک طرف یہ حکم ہے کہ :

اِنْ اَعْبَدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنَبُوا
الطَّاغُوتَ

تو دوسری طرف اس کے ذمہ دعوت الی الخیر کی یہ ذمہ داری بھی

دی گئی ہے ۔

وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ اُمَّةٌ
يَدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ ۔

جو خیر کی دعوت دے ۔

ظاہر ہے کہ خیر کی دعوت خود ایمان کی دعوت ہے ۔

علامہ بغوی نے ”خیر“ کی تشریح ”اسلام“ سے کی ہے لے

(معالم التنزیل ص ۳۳۲)

امام رازی فرماتے ہیں ”دعوت الی الخیر“ ایک جنس ہے اس کی

دو نوعیں ہیں ایک یہ کہ ان کاموں کے کرنے کی ترغیب دی جائے جو

مطلوب ہیں اسی کا نام امر بالمعروف ہے دوسری یہ کہ ان چیزوں کو چھوڑنے

کی ترغیب دی جائے جو نامطلوب ہیں ”اسی کو نہی عن المنکر“ کہا جاتا ہے

حضرت ابو جعفر باقر فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت

تلاوت فرمائی :

وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ اُمَّةٌ
يَدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ ۔

اور فرمایا :

الْخَيْرُ اِتِّبَاعُ الْقُرْآنِ وَسُنَّتِي ۝

گویا دعوت الی الخیر کا مطلب یہ کہ لوگوں کو قرآن و سنت کی اتباع و اطاعت کی دعوت دی جائے۔ حضرت مقاتلؓ نے الخیر کا ترجمہ اسلام کیا ہے شارح جلالین علامہ صاوی فرماتے ہیں۔

اِنَّمَا قَصْرُهُ عَلَيْهِ
دَعْوَى الْاِسْلَامِ، لِاَنَّكَ
صاحب جلالین نے خیر کے معنی صرف
اسلام کے لیے ہیں کیوں کہ اسلام ہی
رَأْسُ الْأُمُورِ
سارے معاملات کی اساس ہے۔

اس موقع پر حضرت مولانا عبد الماجد صاحب دریا آبادی نے بڑی نفیس و دلنشین انداز موثر پیرایہ بیان اور منطقی اسلوب میں مومن کے اس ذمہ دارانہ مقام پر روشنی ڈالی ہے، وہ یوں رقمطراز ہیں۔

آیت کے اس جزم میں امتِ اسلامی کی اعتقادی، اخلاقی اور عملی زندگی کے کامل و مکمل ہونے کا پورا فوٹو آگیا ہے مطلب یہ کہ اے مسلمانو! تم اپنی ذمہ داری پوری طرح محسوس کرو، تم توحید کے امانت دار ہو، زمین پر اللہ کے نائب و خلیفہ ہو بہ طور اس کی پولیس کے ہو، الہی قانون کے نفاذ و تحفظ کے لئے دنیا کے نظام عدل کو برقرار رکھنے کے لئے بھیجے گئے ہو۔ تمہاری زندگی کا مشن ہی یہ ہے کہ حکومت الہیہ کو چلاؤ نظام حق کے ایک ایک کل پرزہ کو درست رکھو اور نظام باطل کا زور چلنے ہی نہ دو، ظلم ہوتا، اگر اس ذمہ دار فعال (ایگزیکٹو) جماعت کو جدال و قتال کی آزادی نہ ملتی بلا اجازت جہاد، بلا اجازت

اجرا خود و تعزیرات اس قوم پر ذمہ داریاں ڈال دینے کے معنی یہ ہوتے کہ ہاتھ پیر باندھ کر حکم دریا میں پیرنے کا دیا جا رہا ہے۔

کیا تماشہ ہے اگر انگریز ہندوستان میں سستی کی رسم کو جرم قرار دیں تو وہ اس ملک کے محسن، ہندوؤں میں بچپن کی شادیوں کے دستور کو روک دیں تو ان کا شکریہ واجب لیکن اللہ کا سپاہی مالک الملک کے پیارے اگر یہ حق حاصل کرنا چاہیں کہ قانونِ الہی سے بغاوت کرنے والوں اور امینِ عالم کو غارت کر کے رکھ دینے والوں کی دار و گیر کریں تو ”روشن خیالی“ کے جین تحمل پر شکن آجاتے اور تہذیب کا پروپیگنڈہ اُسے رواداری کے خلاف قرار دینے لگے منکر کے تحت میں آج شراب خانہ اور تھیٹر، سینما اور کنسرٹ ہال، ناچ گھر اور میوزک کالج اسکول آف آرٹ اور تصویر خانے سب آجاتے ہیں آیت سے ظاہر ہے کہ اس امت کی خیریت و افضلیت اسی وقت تک ہے جب تک وہ ان صفات کی حامل ہے یعنی ایمان باللہ میں مضبوط ہے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر (ایجابی و سلبی) دونوں قسموں کی اخلاقی فویوں پر قائم ہو سکے

حقیقت یہ ہے کہ دعوتِ الی اللہ سے بڑھ کر روئے زمین پر کوئی کام نہیں، فقہا نے دَعَاِیِ اللہ سے یہ استنباط کیا ہے کہ بہترین قولی عبادت دعوتِ الی اللہ ہی ہے

بھارت میں تشنگانِ توحید کی کمی نہیں

~~~~~

برصغیر بھارت میں تشنگانِ توحید و معرفتِ الہی کی کمی نہیں، البتہ ان کی صحیح رہنمائی کی کمی ہے۔ ابھی تک ہماری دعوت کا رُخ زیادہ تر اپنے ہی قافلہ کو صحیح رُخ پر چلنے یا تذکیر و استحضار کی کیفیت اس کے اندر پیدا کرنے کی طرف ہے، غیر مسلموں کی بڑی آبادی جن کے پڑوس میں ہم صدیوں سے رہ رہے ہیں۔ انھیں یہاں تک معلوم نہیں کہ مسلمان اللہ اکبر جو کہتا ہے تو اس اللہ عزوجل کی بڑائی بیان کرتا ہے یا اکبر بادشاہ کی عظمت کی دہائی دیتا ہے۔ وہ مسلمان کو خون آشام فسادِ نبی، اہل، غیر مہذب اور نہ جانے کیا کیا خیال کرتے ہیں انھیں یہ معلوم نہیں کہ ان کی جھولی میں وہ لالہ صحرانی ہے جس کی یافت کی تمنا قوموں نے کی، ان کے پُرکھوں نے اس کے وجودِ باوجود کی بشارت دی، چاہے وہ کُلکی ہو یا فار قلیط یا اور کسی نام سے اس کی آمد کی آرزو مردہ دلوں کی مسیحائی کے لئے اس کی معنویت کے مختلف پیرہن تو ہو سکتے ہیں لیکن ذاتِ پاک وہی ہے جو آگئی اور قیامت تک کے لئے آگئی اور اس کے پیام و پیغام کی اشاعت اس کے ماتے والوں پر فرض ہے، اس سلسلے میں مدراس کی پروفیسر ڈاکٹر بھارتی دیوی کے اس خط کا حوالہ دینا کافی ہو گا۔

ریڈنیس ۱۱ دسمبر ۱۹۸۸ء میں شائع شدہ ایک مضمون ”آج کی دنیا میں اسلامی تبلیغ اور اس کا طریقہ کار“ کے جواب میں ۸ جنوری ۱۹۸۸ء کے شمارے میں ان کا ایک تفصیلی خط شائع ہوا تھا جو بڑی عبرت آموز تحریر تھا اور ایک متعصب ہندو خاتون کو تباہ دست اور دینی فرائض سے غافل مسلمانوں کے بارے میں کیا سوچتی ہے، پر مشتمل ہے، وہ رقمطراز ہیں:

”میں نے مضمون پڑھا تو مجھے تحریک ہوئی کہ میں قرآن پاک کا ایک نسخہ خریدوں، اور میں نے اسے پڑھنا شروع کر دیا ہے، پہلی آیت جس کی خاطر میں قرآن پاک پڑھنا چاہتی تھی وہ سورۃ البقرہ کی ۱۲۳ ویں آیت ہے اس میں ارشاد ہوتا ہے۔

”اور اسی طرح تو ہم نے تم مسلمانوں کو ایک امت درمیانی جماعت بنایا ہے تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ اور رسول تم پر گواہ ہوں“ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کتنے مسلمان بھائی اس فرمانِ الہی سے آگاہ ہیں کہ ہر مسلمان لوگوں پر گواہ ہو، میں سوچتی رہتی ہوں کہ مسلمان بھی تو ہندوؤں ہی کی طرح ہیں جن کے گھرا تے بند ہیں کہ بس ہوا اندر آجا سکتی ہے اور کچھ نہیں، ہمارا ہندو معاشرہ ایک طرح کا بند خول ہے، اس کے مقابلہ میں اسلامی تصور خدا، اخوت و مساوات اور اسلامی تصور ایمان و یقین سب نہایت پرکشش اور دل پذیر ہیں مجھے افسوس ہے کہ میں گزشتہ انتالیس برس فقط اس لئے اندھیاروں

میں بھٹکتی رہی ہوں کہ کسی مسلمان بھائی نے شہادتِ حق کا فریضہ انجام دیتے ہوئے مجھے دینِ اسلام سے آگاہ ہی نہیں کیا۔

یہ کوئی ماہی کس کی؟

آگے وہ بھٹکتی ہیں:

”میں نے شہرِ مدراس میں بہت سے مسیحی مبلغ دیکھے ہیں جو غیر مسیحیوں کے سامنے اپنے مذہب کا پرچار کرنے میں خاصا روپیہ اور وقت صرف کرتے ہیں۔ لیکن مجھے ایک بھی مسلمان عوام میں اپنے دین کا پرچار کرتا دکھائی نہیں دیا۔ مسیحی اس سلسلے میں اتنے پرجوش اور جارحانہ انداز اپناتے ہیں کہ وہ یہ پرواہ بھی نہیں کرتے کہ مخاطب ان کی تبلیغ مسیحیت کو دھیان سے سننے پر آمادہ بھی ہے یا نہیں۔ اس تمام تر تبلیغ اور لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کرنے کے باوجود ہندوستان میں ہنوز عیسائیت اس قابل نہیں ہوئی کہ غیر مسیحیوں کے دل جیت سکے۔

میرا خیال ہے کہ یا ان کے تصورِ ایمان میں یا شہادتِ حق کی ادائیگی کے طریقہ کار میں کوئی نقص موجود ہے۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ اگر اس عظیم ملک کے مسلمان جو اپنے عظیم ثقافتی ورثہ اور پرشکوہ ماضی پر ہمیشہ نازاں رہتے ہیں، کھلی ہوئی روجوں کو پچانے کے لئے آگے آئیں گے تو بلا شک و شبہ بھارت ایک بہتر قوم بن سکے گا، جہاں مساوات، حریت اور بھائی چارے کی مکمل آزادی ہوگی اور وہ نعمتیں ہیں جن سے کم از کم تین کروڑ

اچھوتوں کو محروم رکھا جاتا ہے جو ہندوؤں کی دھارمک پستکوں کے مطابق انسان ہی نہیں ہیں۔

سوال یہ ہے کہ ان کی فکر کون کرے گا؟ کسے پر واہ ہے کہ بھارت کے پنج ذات کے لوگ ان ان شمار ہوتے ہیں یا نہیں، لیکن مجھے کامل یقین ہے کہ قادرِ مطلق بھارت کے مسلمانوں کو ہرگز معاف نہیں کرے گا، اگر وہ غیر مسلموں یا کم از کم ستم زدہ اور شرفِ انسا نیت سے محروم اچھوتوں کے سلسلے میں شہادتِ حق کا فریضہ ادا کرنے میں ناکام رہے مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے بڑے جوش میں انہوں نے یہ بھی لکھا ہے:

”کیا کوئی مسلمان آگے آکر مجھے بتائے گا کہ بھارتی معاشرے میں مفلوک الحال، کمزور اور مظلوم لوگ کون ہیں؟ کیا یہ ہر مسلمان کا دینی فرض نہیں کہ وہ آگے بڑھ کر اللہ کی راہ میں ان اچھوتوں کی خاطر لڑے جو برصغیر ہند میں انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزی کا شکار ہو رہے ہیں، مسلمان بھارتی معاشرے کی اس تکلیف دہ صورتِ حال سے اغماض کیوں برت رہے ہیں؟ کیا وہ سچائی کی خاطر اٹھ کھڑے ہونے سے خوف زدہ ہیں۔ قرآن مجید جس طرح مظلوموں کو آزادی دلانے کی تاکید کرتا ہے، اس انداز سے مجھے کسی اور مذہبی کتاب میں کوئی اور بات نظر نہیں آتی، لیکن مجھے ڈکھ ہوتا ہے کہ بھارتی مسلمان اس معاملے میں یا تو بے رخی اختیار کئے ہوتے ہیں یا اس خوف کا شکار ہیں کہ کہیں ان پر فرقہ پرستی کا الزام نہ لگا دیا جائے۔“

قرآن مجید محض ایک کتاب نہیں یہ لوگوں میں جذبہ ایمانی پیدا کرتا ہے اور انھیں عمل پر ابھارتا ہے، اگر مسلمان عظیم کتاب قرآن مجید سے بنے وفائی کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی آفاقی مشیت پر عمل درآمد کے لئے یقیناً غیر مسلموں کو استعمال کرے گا۔ اللہ تعالیٰ گارے پتھر یا لکڑی کا خدا نہیں وہ حی و قیوم ہے وہ ان لوگوں کے مصائب اور جنحوں پر خاموش نہیں رہ سکتا جو مظلوم ہیں اور جنھیں نسلی امتیاز کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ سچے مسلمانوں کو چاہئے کہ ان تمام طاقتوں پر تنقید کرنے سے خوفزدہ نہ ہوں جو انسانی شرف اور معاشرتی مساوات کی مخالف ہیں وہ ہندو مت کے صدیوں پرانے ذات پات کے نظام ورن آشرم، کی شکل میں برسرِ کار ہوں یا سیاہ فاموں اور سفید فاموں کے نسلی امتیاز کی صورت میں اسلام مرد اور مرد و عورت اور عورت اور عورت کے مابین کسی قسم کا فرق و امتیاز نہیں سکھاتا۔

میں اپنا خط ان الفاظ پر ختم کرتی ہوں جو ہیں تو آخری مگر اہمیت کے لحاظ سے کسی طرح کم نہیں، اور ان کا حوالہ بھی قرآن شریف سے لاتی ہوں:-

”وہ رسول انھیں ان کے بھاری بوجھ اور جہالت کی بیڑیوں سے نجات دلاتا ہے جو انھیں جکڑے ہوئے ہیں۔ پس وہی لوگ ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں، اور اس روشنی کی پیروی کرتے ہیں جو اس پر نازل کی گئی ہے۔ (سورہ اعراف، ۱۵۷)

اچھوتوں کے لئے بہتر ہو گا کہ وہ حقیر جانوروں کی طرح مرنے کے بجائے غیر ہندو بن کر رہیں۔ لیکن انھیں یہ کیسے معلوم ہو گا کہ اس کائنات میں ایک ایسا خدا بھی ہے جو ان کی نگہداشت اور ان سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے؟ یہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کوئی ان کو چھوٹیڑیوں میں جا کر اس حقیقت سے آگاہ نہیں کرتا ہر مسلمان اس (اسلامی) طرزِ حیات کی گواہی دینے کا پابند ہے کیونکہ اس کے خدائے واحد پر ایمان رکھنے کا مفہوم اور تقاضہ یہی ہے

(بتول رام پور جولائی ۱۹۹۰ء)

دعوت کیسے دی جائے

اس ماحول و فضا میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دعوت کا کام کیسے کیا جائے۔ ایک طرف وسائل کی کمی سداً آہن بن جاتی ہے تو دوسری طرف تربیت یافتہ افراد کی کمی اسے پابجولاں کر دیتی ہے لیکن عزم و یقین سے بھرپور افراد کی موجودگی اس کاروانِ ایمان و عزیمت کو آگے بڑھانے میں حوصلہ زاء اور مہینر کا کام دے سکتی ہے۔ اور الحمد للہ معاشرہ اسلامی میں ایسے افراد موجود ہیں۔ اور اسلام کی دعوت و عزیمت کی تاریخ کا دامن ایسے درِ شاہوار سے مرصع و تابندہ ہے۔

عزیمِ راسخ ہے نشانِ قیس و شانِ کوہکن
عشق نے آباد کر ڈالے ہیں دشت و کوہسار

دعوت کے دو طریقے ہیں

(۱) تبلیغ و تلقین کے اس مرحلہ میں جو ہتھیار استعمال کئے جاتے ہیں وہ دلائل و براہین سے عبارت ہوں شیریں گفتاری، نرم خوئی، شگفتہ بیانی سے دلوں کو مائل کیا جاتے۔ اس لئے کہ دلائل و براہین سے اس طبقہ کو دین کے قریب لایا جاتا ہے جس کا ذہنی و علمی معیار بلند ہوتا ہے۔ اور شیریں کلامی سے عوام کے دلوں کو مسحور کیا جاتا ہے ابن عربی مالکی کہتے ہیں۔

ومن الأمر بالمعروف والنہی عن المنکر نصرتہ
الدین باقامة الحجۃ علی المخالفین

یہ بات بھی امر بالمعروف و نہی عن المنکر میں شامل ہے کہ مخالفین پر دلائل قائم کر کے دین کی مدد کی جائے۔

(احکام القرآن ابن عربی مالکی ج ۱ ص ۱۲۱)

امام رازی فرماتے ہیں:

وامر بالمعروف والنہی
باطنہا الدین الحق

معروف کا حکم دو یعنی دین حق کی وضاحت اور اس کے دلائل کے

وتقریر دلائلہ

اثبات کے ذریعہ معروف کا حکم ذو۔

(التفسیر الکبیر ج ۲ ص ۳۴۷)

قرآن کریم کی آیت ہے

”ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ“

(النحل ۱۲۵)

فرماتے ہیں :-

ادْعُ إِلَى الْإِسْلَامِ بِالْحُكْمَةِ
بِالْمُقَالَةِ الْمَحْكَمَةِ وَهُوَ الدَّلِيلُ
الْوَاضِحُ لِلْحَقِّ الْمُنْزِلِ لِلشَّبَهَةِ
وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ الْخَطَابَاتِ
الْمُقْنَعَةِ وَالْعِبَرِ النَّافِعَةِ
الْأُولَى لِدَعْوَةِ خَوَاصِّ
الْأُمَّةِ الطَّالِبِينَ لِلْحَقَائِقِ
الثَّانِيَةِ لِدَعْوَةِ
عَوَامِهِمْ

بلا واپنے رب کے راستہ کی طرف یعنی
اسلام کی طرف بال حکمہ مدلل گفتگو کے
ذریعہ اس سے مراد وہ دلیل ہے جو
سچائی کو واضح کر دے اور سارے
شبہات دور کر دے اور ”موعظہ حسنہ“
ایسی بات جو اطمینان بخش ہوں اور
ایسی عبرتیں جو فائدہ مند ہوں، پہلی چیز
خواص امت طالبین حقائق کی دعوت کے لئے
دوسری چیز ان کے عوام کی دعوت کے لئے

(بیضاوی ج ۲، منقول از دین اور دعوت)

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا ارشاد ہے

دعوتِ اسلامی کا یہ رہنما چند اصولی باتوں کا ضرورت مند

ہوگا، ان میں ایک یہ ہے کہ پہلے کسی ایک گروہ کو راہِ راست

کی طرف دعوت دے گا، اس کا تزکیہ کرے گا اس کے حالات کو
سنواریے گا۔ اسے اپنا دست و بازو بنائے گا۔ اور اطرافِ عالم میں
اسے اپنے مقصد کے لئے پھیلائے گا۔

(حجۃ اللہ البیانہ ص ۱۹/۲۰)

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے جن خطوط کی طرف اشارہ کیا
ہے وہ صرف براہین و دلائل کی زبان ہی نہیں بلکہ تزکیۂ نفس کو لازم قرار
دے رہے ہیں۔ تاکہ پھر دینی باقی نہ رہ جائے ”من تن شدم تو جاں
شدی“ کا مضداق ہو جاتے۔ ظاہر ہے اس کے لئے دماغ سے زیادہ دل
کی تاثیر کی ضرورت ہوگی۔ لہذا دوسرا طریقہ جو سب سے زیادہ موثر
ہے وہ یہ کہ ہے

جو دلوں کو فتح کرے وہی فاتحِ زمانہ

علامہ اقبال نے اسلوبِ دعوت پر روشنی ڈالتے ہوئے
اکتوبر ۱۹۲۰ء میں اپنے ایک دوست سے فرمایا تھا:

”میں یہ سمجھتا ہوں کہ دل اور دماغ کے کام کرنے کے طریقوں

میں بہت فرق ہے، دماغ اکثر اوقات ہزار ہا مضبوط دلائل کو مسترد
کر دیتا ہے اور ان کی کچھ پرواہ نہیں کرتا، لیکن دل اس کے بر
عکس بعض اوقات کمزور سے کمزور چیزوں سے اس قدر متاثر ہو جاتا
ہے کہ صرف ایک ہی جھٹکے میں زندگی کا سارا نقشہ بدل جاتا ہے،
قبول کا تعلق جس قدر دل سے ہے، دماغ سے نہیں، اصل بات جو

مبلغ کو معلوم ہونا چاہئے، یہ ہے کہ وہ کون کون سے نشتر ہیں۔ جن سے دل متاثر ہوا کرتے ہیں کفار اور مشرکین کے انقلابِ حیات کی ہزار ہا مثالیں تاریخِ اسلام میں موجود ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص اپنے حالات کے تحت ایک خیال یا ایک مذہب پر چٹان کی طرح قائم ہوتا ہے، ناگہاں غیب سے اس کے دل پر ایک نشتر چلتا ہے اور شیمِ زدن میں اس کی زندگی کی تمام گزشتہ تاریخ بدل جاتی ہے۔

صداقتِ اسلام کے عقلی دلائل تو آپ کے پاس بہت ہیں مگر قلبی دلائل کم ہیں۔

اس کے بعد مثال کے طور پر چند واقعات بیان کرنے کے بعد ڈاکٹر اقبال نے فرید کہا !

قبولِ اسلام میں اصل چیز دل ہے جب دل ایک تبدیلی پر رضا مند ہو جاتا ہے اور کسی بات پر قرار پکڑ لیتا ہے تو پھر باقی تمام جسم اس کے سوا کچھ نہیں کرتا وہ اس تبدیلی کے لئے وقف ہو جاتا ہے۔

ہمیں اسلام کے قدیم و جدید مبلغوں میں ایک واضح فرق نظر آتا ہے قدیم مبلغوں کا وار غیر مسلموں کے دل پر ہوتا تھا۔ وہ اپنی للہیت، بے نفسی، خوش خلقی اور احسان و مروت کی جادو اثر دواؤں سے دلوں کو گرویدہ کرتے تھے مگر جدید مبلغوں کا سارا زور دماغ کے تبدیلی پر صرف ہوتا ہے، وہ صداقتِ اسلام پر ایک دلیل دیتے ہیں مقابلہ میں دوسری حجت غیر مسلم پیش کر دیتے ہیں، اس پر بحث و تکرار

شروع ہو جاتی ہے، مسلمان اپنی بات پر اڑ جاتا ہے، غیر مسلم اپنے قول پر تن جاتا ہے اس سے ضد پیدا ہو جاتی ہے اور ہدایت ختم ہو جاتی ہے۔
 ”مبلغین اسلام کو دلوں کے متاثر کرنے کے لئے بھلنا چاہیے یا دماغوں کے“ ڈاکٹر اقبال نے مزید تفصیل کرتے ہوئے کہا:

اس کے فیصلے کا آسان طریقہ یہ ہے:

غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ فطرت اپنی فتوحات حاصل کرنے کے لئے اپنا تعلق ہمیشہ دلوں سے جوڑتی ہے، فطرت کھانے میں لذت پیدا کرتی ہے، اور آپ اسے بے اختیار کھا جاتے ہیں۔ اُس وقت ایک بھی شخص دماغ سے یہ نہیں پوچھتا کہ یہ کھانا طبی لحاظ سے مفید ہوگا، آپ کہیں جا رہے ہوتے ہیں کہ ناگہاں پھولوں کی ایک خوشنما زمین اور لب جو کا ایک حسین نظارہ سامنے آ جاتا ہے، آپ وہاں بے اختیار بیٹھ جاتے ہیں، وہیں ٹھنڈی ہوا کا ایک دل نواز جھونکا آتا ہے اور آپ کو ٹھنڈی نیند سلا دیتا ہے۔ اس وقت کوئی بھی شخص دماغ سے یہ نہیں پوچھتا کہ مجھے سونا چاہیے یا نہیں۔ مختصر یہ کہ فطرت اسی طرح دلوں کو گرویدہ کر کے مطلب نکالتی ہے، وہ دماغوں کی طرف کبھی متوجہ نہیں ہوتی۔ اسلام چونکہ سرسبز نورِ فطرت ہے، اسے مبلغین اسلام کو چاہیے کہ اخلاق و محبت کی گیرایتوں سے دلوں کو اس طرح کریں کہ ان میں سرکشی اور انکار کی سکت ہی باقی نہ رہے اس لئے ضروری ہے کہ مبلغین اسلام، اسلامی سیر کی عظمت کے مالک ہوں، تاکہ سرکش سے سرکش

آدمی بھی ان کے سامنے اپنی گردن جھکا دے، باقی رہے دماغی مباحث اور عقلی تکرار تو اس سے نہ تو دل مطمئن ہو سکتے ہیں نہ منقلب ہو سکتے ہیں، اور نہ فطرتِ رام ہو سکتی ہے۔ (تبلیغی تحریک ص ۲۴)

علامہ اقبال کے اس تجزیہ پر چنداں کلام کی گنجائش نہیں۔

فروغِ اسلام میں یہ اسلوب ہر دور میں کارگر اور موثر رہا ہے۔ اور اس اسلوب سے دعوت کو ایسی قوت ملی ہے کہ جس پر چنداں دلائل کی ضرورت نہیں۔

اولیاءِ باصفا اور مردانِ حق آگاہِ اسوہ یہی رہا ہے۔ اور دعوت و عزیمت کی تاریخ میں ان کی اسلامی خدمات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ خصوصاً برصغیر ہند میں تو دین کی اشاعت کا سہرا بھی انھیں باصفا مردانِ حق آگاہ کے سر ہے جنھوں نے دلوں کو گرمایا اور اخلاص و لہیت کی فضا پیدا کی حضرت شیخ احمد سرہندیؒ، خواجہ معین الدین چشتیؒ، حضرت نظام الدین محبوب الہیؒ، حضرت شاہ شرف الدین یحییٰ منیریؒ، حضرت شاہ ولی اللہ دہلویؒ اور حضرت سید احمد شہیدؒ اسی سلسلۃ الذہب کی روشن کڑیاں ہیں، جن پر تاریخِ اسلامیہ ہندیہ کو فخر و ناز ہے لیکن افسوس کہ

جو بچتے تھے دوائے دل وہ دکان اپنی بڑھا گئے

دسویں صدی ہجری ہندوستانی مسلمانوں کے لئے فیصلہ کن

صدی تھی۔ ایک طالعِ آزما بادشاہ نے دینِ اسلامی کا ہیولی بدل

کر رکھ دیا تھا۔ علماء دربار میں موجود تھے۔ دلائل و براہین جن کے گھر کی باندی تھی۔ علم کا عالم یہ تھا کہ بے نقط تفسیر لکھی گئی لیکن دل کی دنیا ویران خانہ بنا رہی تھی تو اس دماغ نے ہزاروں دلوں کے سوتے خشک کرنے کا سامان کر دیا۔ اللہ رب العزت نے اس فتنہ کے مقابلہ کے لئے حضرت مجدد الف ثانیؑ کا انتخاب فرمایا۔ جو نہ بادشاہ کے دربار میں اثر و رسوخ رکھتے تھے۔ اور نہ جن کا علم دلائل کی بھول بھلیوں ہی میں صرف دھکتا تھا بلکہ ان مردانِ حق آگاہ میں سے تھے جن کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے لاکھوں انسانوں کو ایمان سے نوازا۔ اور کتنے گستہ عناں کو قوت و استحکام نصیب ہوا۔ اپنے ایک مکتوب میں خانِ اعظم کو لکھتے ہیں۔

”اسلام کی بے کسمی اس حد کو پہنچ گئی ہے کہ کفار بر ملا اسلام پر طعن اور مسلمانوں کی مذمت کرتے ہیں اور بے تکلف احکامِ کفر کے اجرا اور کوچہ و بازار میں اس کی مدح و ثنا کرتے نہیں شریاتِ حدیث میں آتا ہے ”لَنْ يَوْمَنَ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَقَالَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٍ“ اس وقت وہ جنوں جس کا مبنی فرطِ غیرتِ اسلام ..... ہے آپ ہی کی طبیعت میں محسوس ہوتا ہے۔“

حضرت شیخ کی ان کوششوں کا اثر نمایاں ہوا اور بقول حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی دامت برکاتہم، سلطنتِ کارخِ اسلام کی مخالفت سے ہٹ کر شعائرِ اسلام کی بلند ی کی طرف تبدیل ہو گیا۔

حضرت مجدد الف ثانی کا اسلوب دعوت آج اس ماحول

میں بھی بے حد موثر ہے۔ آج بھی اس اسلوب دعوت سے بہت کچھ حاصل کیا جاسکتا ہے۔ دلوں کو قریب کرنے کے لئے دل کی زبان استعمال کرنا ہی زیادہ مفید ہوتا ہے حضرت مجدد الف ثانی کا یہ جملہ ”جس کا مبنی فرط غیرت اسلام ہے آپ ہی کی طبیعت میں محسوس ہوتا ہے۔ خانِ اعظم کی دل کی دنیا کو بدل کر رکھ دیا اور اسی تبدیلی سے اس دور کے انقلاب کی ساری کڑیاں پیوستہ ہیں۔ آج برصغیر خصوصاً بھارت میں غیر مسلموں تک اسلامی اقدار و حقانیت کی دلکشی و رعنائی واضح کرنے میں تحریکِ پیامِ انسانیت کا طرز و اسلوب بھی بے حد قابلِ قدر و تحسین ہے۔ ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ جہاں مسلمانوں اور غیر مسلموں میں آویزش اور کشمکش شباب پر تھی۔ پیامِ انسانیت کے ایک جلسہ نے وہاں کے ماحول میں رس گھول دیا کہ نفرت کی تلمیخ کا فور ہو گئی اور اس کی جگہ محبت کی اثر آفرینی نظر آنے لگی۔ اور کہتے سنا گیا کہ مسلمان محبِ وطن ہوتا ہے۔ اس کا دین تو محب کا اسلوب دیتا ہے اور ظاہر ہے داعی کی دعوت کا اثر اسی وقت قائم ہو گا جب داعی کی ذات پر اعتماد کی فضا قائم ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چالیس سال کے بعد جن لوگوں کو مخاطب کیا وہ وہی لوگ تھے جو آپ کو صادق مانتے تھے، امین جانتے تھے، نتراعی معاملہ میں جن سے فیصلہ کرا چکے تھے۔ ان کی نظروں میں ایسی زندگی تھی کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعوت دی تو انکار کے لئے کوئی معقول

وجہ نہیں بیان کر سکے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ”بَعِثْتُ فِیْکُمْ عُرْسَیْنِیْنِ“ میں تم میں مدتوں رہا ہوں یعنی میری زندگی کی جلو توں اور خلوتوں سے تم واقف ہو پھر انکار کی معقول وجہ کیا ہے۔ اس کا جواب ان کے پاس سوائے ضد و عناد کے اور کچھ نہیں تھا۔

”وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ“

انہوں نے ضد میں انکار کیا اور دل میں تو یقین ہو گیا تھا۔ مگر ہٹ دھرمی کی وجہ سے اقرار پر راضی نہ ہوئے۔

حقیقت میں یہ وہ نفوس ہیں جنہوں نے اپنے باطن کو مسخ کر لیا تھا۔ ایسے تو ہر دور میں ہوں گے۔ لیکن جو عقل سلیم و فہم سلیم کے حامل ہوں گے وہ قلب سلیم کی باتوں سے ضرور متاثر ہونگے۔
دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے
پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے

غیر مسلموں میں دعوتی کام

مَا يَلِكُ خَيْرًا لِّإِبَادِيَّ الرَّامِ

قبل اس کے کہ میں غیر مسلموں میں دعوتی کام کے

بارے میں کچھ اشارات عرض کروں جو بیس پچیس برس پہلے کی ایک بھولی پسری خبر بطور واقعہ عرض کر دوں۔

واقعہ یوں ہے کہ جو بیس پچیس برس پہلے ایک خبر اخبارات کی زینت بنی تھی۔

کہانی عبرت ناک اور مسلمانوں کے پڑھنے کے لائق ہے۔ اسے اپنی ہلکی کہانی میں پیش کر رہا ہوں۔ خبر آئی کہ ضلع بستی کے ایک گاؤں (گاؤں کا نام یاد نہیں) کے ٹھاکروں نے اپنی بستی سے بارہ مسلمان گھرانوں کو مار بھگایا ان کے مکانات ڈھا دیئے اور مسجد مسمار کر دی۔ اس خبر کو پڑھ کر درد مند مسلمانوں کے دودھ اس گاؤں میں پہنچے اور ٹھاکروں سے مل حالات معلوم کئے، سوالات کے جوابات کو ترتیب دیا گیا۔ تو کہانی یوں بنی، ٹھاکروں نے یہ بیان دیا کہ :

ہمارے پڑکھا (بزرگ) مغلوں کے زمانے سے یہاں کے راجہ تھے، انھیں

کسانوں سے لگان وصول کرنے میں بڑی زحمت پیش آتی تھی کسان بڑے

کرکش تھے۔ کچھ ڈاکو ان کی پشت پر تھے اس لئے ہمارے پڑکھوں کی طرف سے ”دور“

(سپاہیوں کا دستہ) جاتی تھی، ڈاکوؤں کی کمک پر کسان مقابلے پر آ جاتے، بڑی

خونریزی ہوتی تب کہیں آدھاتہائی لگان وصول ہوتا تھا۔

ہمارے پُرکھاراجہ ہر سال شاہی دربار میں جایا کرتے تھے۔ وہاں مسلمان نوابوں سے ملاقات ہوتی تھی۔ ملاقات کے دوران لگان کی وصولیابی کے بارے میں تبادلہ خیال ہوتا تھا: ایک بار ہمارے پُرکھاراجہ دربار سے واپس آئے تو اپنے ساتھ ایک میاں جی کو لائے۔ میاں جی کا خاندان مختصر تھا۔ اہلیہ۔ ایک نوجوان لڑکی اور دو لڑکے، بس، یہ جو بہت پرانا نیم کا درخت آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے سائے میں میاں جی اپنے بچوں کو تعلیم دیتے تھے، ہمارے پُرکھوں نے اپنے بچے بھی پیش کیے کہ انھیں فارسی پڑھا دیا کریں، میاں جی کو ایک گھر دیدیا گیا، دس بیگہ (کچے) کھیت دیدیئے گئے۔ اور ایک ہوا ہا بھی۔ (ہوا ہا اس شخص کو کہتے ہیں جو ہر کھیت کے کنارے دو سوہ کی پیداوار لیتا تھا۔ جوتا بونا اور غلہ پیدا کرنا اس کے ذمہ ہوتا تھا۔ اور کھیت مالک صرف بیج اور کھاد دیتے تھے۔)

میاں جی بچوں کو تعلیم دینے کیساتھ تربیت بھی کرتے تھے، جب سویرے سوکر اٹھو تو مانتا پتا کو سلام (پر نام کر دو۔) صاف ستھرے رہو روزانہ نہایا کرو چوری اور جھوٹ سے دور رہو۔ بڑوں کی تعظیم کر دو۔ آپس میں میل جول سے رہو۔ وغیرہ بچوں پر اس تعلیم اور تربیت کا بڑا اثر پڑا اور یہ بچے بستی میں لوگوں کی نظروں میں ایک مقام حاصل کرنے لگے۔ میان جی کو ہندوؤں سے بات چیت کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ مینکھ اور نرک کا عقیدہ یہاں بھی ہے۔ تو بچوں کو نرک سے ڈرایا کرتے تھے۔ ایسی کہانیاں سناتے جن سے سچائی کی تلقین ہوتی۔ بچے یہ کہانیاں گھروں میں سناتے اور بھگوان کا بچے ہمارے گھروں میں بھی پیدا ہونے لگا۔

میاں جی جمعہ کے دن گاؤں میں گشت کرتے۔ بچوں کے والدین سے ملے اور خاص طور پر یہ نصیحت کرتے تھے تم اپنے بچوں کو حبلیا بنانا چاہتے ہو، ویسے خود

بن جاد۔ آخر میں کہتے: ”کیا بچے بڑوں کی تقلید نہیں کرتے؟“
اب سینے ایک واقعہ۔ اس پاس کا ایک مشہور ڈاکو جنگوا، اپنے لڑکے کو
لے کر میاں جی کے پاس آیا، عرض کیا: ”میاں جی، ہمارے بچے کو فارسی پڑھا
دیں گے؟“ کیوں نہیں،، میاں جی کا جواب تھا۔ تو جنگوانے کہا: ”لیکن میں پاسی ہوں۔“
راجہ صاحب پسند نہیں کریں گے۔

میاں جی نے اسکو اطمینان دلایا۔ تم بچے کو بھیجا کرو۔ میں راجہ صاحب
سے اجازت لے لوں گا۔ بچہ آیا تو واقعی راجپوت پرکھوں نے میاں جی سے
شکایت کی لیکن میاں جی نے کہا کہ دورانہ لشی کا تقاضا ہے کہ جنگوا کی خواہش
پوری کی جائے۔ آپ دیکھیں گے کہ اگلے سال جنگوا ہی سب سے پہلے لگان دیگا۔
ہوا بھی ایسا ہی سال ختم پر واقعی جنگوا سب سے پہلے لگان لے کر آیا اور عرض
کیا۔ مائی باپ! آپ اب زحمت نہ کریں۔ دوڑ، نہ بھیجا کریں۔ میں لگان وصول کرواؤں گا
ہمارے پرکھوں کو سب سے بڑی فکر اسی کی تھی، وہ میاں جی کی کرامات سمجھے اور پھر
اسی گاؤں میں ایک پاٹھ شان بن گئی، اس کے بعد ایک دوسرا واقعہ سینے، جس سے
یہاں ایک انقلاب برپا ہو گیا۔ ایک دن میاں جی نے ہمارے بزرگوں کو بتایا
کہ کل بچی کی شادی ہے۔ آپ لوگ بھی شرکت کریں گے، ہمارے بزرگوں نے
شکایت کی کہ ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا، آپ کی بیٹی ہماری بیٹی، ہم دھوم دھماکے
سے وداع کرتے، شہر کے طوائف بلا لیتے، باورچی آجاتے، آتش باز آجاتے
میاں جی نے اس موقع پر بتایا کہ اسلامی طریقہ نکاح کا بہت سادہ ہے۔ برات
میں صرف پانچ آدمی آئیے ان کا کھانا گھر میں پک جائے گا۔ اور ناچ باجا اور آتش باز
نفول فرمائی ہے، یہ اسلام میں حرام ہے اس لئے اس کی ضرورت نہیں۔
واقعی بڑے سادہ طریقہ سے نکاح ہوا۔ پھر دو لہا کے باپ نے مہر کی رقم

چھپن روپیہ دس آنے دوہن کو پیش کئے اور رخصت کرا کر لے گئے۔ ہمارے بزرگوں نے اس رقم کے بارے میں پوچھا کہ یہ کیا؟ معلوم ہوا کہ مہر کی ادائیگی ضروری ہے۔

ہندوؤں کے یہاں کی شادیوں کے برعکس اس شادی کی دھوم مچ گئی اور کئی عزیز راجپوتوں کے خاندان مسلمان ہو گئے، پنڈتوں نے ہمارے بزرگوں کو آگاہی دی کہ میاں جی کا قیام یہاں درست نہیں۔ لیکن ہمارے بزرگوں نے پنڈتوں کی ایک نہ سنی۔ اب مختصر ایہ سن لیجئے کہ یوپی کے مشرقی اضلاع کے یہ جو مشہور علماء ہیں ان کے بزرگوں کو مسلمان کرنے والے میاں جی کے سپتر تھے لیکن افسوس ہذا افسوس کہ میاں جی کی اولاد بڑھی اور ان کے بارہ گھر آنے ہو گئے تو یہ سب کے سب دو برس میں ایسے ہو گئے جیسے دو برس پہلے یہاں کے پاسی چار تھے۔ اسلامی تعلیم سے کورے اول نمبر کے چور، چوری، اخلاقِ ردیہ کے مرتکب مختصر یہ سمجھیے کہ یہ نام کے مسلمان اور کام کے کافر، ہم تہیہ دیکھا تو انھیں بھگا دیا، آپ انھیں مسلمان سمجھتے ہیں تو سمجھیں، ہم انھیں مسلمان سمجھنا اسلام کی توہین سمجھتے ہیں۔ آپ جائیں، اور ایک وہ میاں جی بھیج دیں۔ ہم ان کو وہ سب دیدیں گے جو بارہ گھرانوں کے حقوق ہیں۔

نہایت افسوس کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ آج چیس برس ہو گئے ہیں، اس واقعے کو لیکن وہاں ایک میاں جی ہم نہ بھیج سکے یہ اتنی بڑی ٹریجڈی ہے کہ ہمارے علماء کرام کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ ہم قرآن کریم کی بہت سی آیتوں کی تفسیر سن چکے ہیں۔ اسلامی لٹریچر سے لائبریریاں بھری پڑی ہیں۔ اصلاحِ معاشرہ کے لئے رسائل اور اخبار بھی نکل رہے ہیں لیکن معاف کیجئے کیا۔
”وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ“ کی اس سے بہتر تفسیر کہیں نظر آئی

جو ایک میاں جی نے بستی ضلع کے ایک گاؤں میں اپنے کردار سے پیش کی :-
اب ملاحظہ ہو وہ بات جو میں کہانی شروع کرنے سے پہلے عرض کی تھی کہ غیر مسلموں
میں دعوتی کام کرنے کے اشارے اس کہانی کے بعد دوں گا۔

• اس کہانی سے واضح ہو جاتا ہے کہ اگر کسی بندہ خدا کی فکر صالح ہو تو
ہر جگہ اس کی پذیرائی ہوتی ہے آج دنیا میں سب کچھ ہے مگر اچھے انسان کی
کمی ہے ایک صالح شخص ہی اپنی فکر صالح سے انسان کو انسان بنا سکتا ہے۔
• یہ بات بھی واضح ہے کہ ہمارے بھارت کی زمین تحریکِ اسلامی کے لئے
بہت سازگار ہے۔ یہاں کے غیر مسلم اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں کاش کوئی اللہ کا
بندہ ان بے چارے غیر مسلموں کو جہنم سے بچانے کے لئے آگے بڑھے اور ثواب
دارین حاصل کرے۔

• قرآن میں ایک فقرہ ہے جس کے مخاطب مسلمان ہیں۔ ”یا ایہا الذین
آمَنُوا آمِنُوا“، بڑا بلیغ فقرہ ہے۔ مطلب یہ ہے اے مسلمانو! مسلمان بن جاؤ
بظاہر چونکا دینے والا ہے مگر اسکا واقعی مطلب یہ ہے کہ مسلمانو! سچے مسلمان
بن جاؤ۔ قرآن کے سانچے میں ڈھل جاؤ۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کسی
شاگرد نے پوچھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا؟، ام المؤمنین نے
نے فرمایا ”بیٹے! تم قرآن نہیں پڑھتے۔ حضور پورے طور پر قرآن کے سانچے
میں ڈھلے ہوئے تھے کان خلق القرآن

• کسی بزرگ سے ایک شخص نے پوچھا کہ مسلمان کی زبان میں وہ اشکیوں
نزد ہا جس سے غیر مسلم متاثر ہوتے تھے۔ فرمایا۔ لَوْ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ
”اے وہ کیوں کہتے ہو جو کوئے نہیں، یعنی مسلمانوں کے دلوں اور زبانوں میں ربط نہیں رہا
اس کہانی کے ہیرو کے کردار کی سادگی یہ بتاتی ہے کہ اسلام ایک سادہ اور

بکلف ہے بوی دین ہے، رستم و راج اور بیجا مصارت کا دخل پسند نہیں کرتا۔

ایک سترق دانشور کا کہنا ہے کہ دنیا کے تمام لوگوں نے اُس وقت ترقی کی جب انھوں نے اپنے مذہب کو پس پشت ڈال دیا لیکن مسلمانوں نے اپنے دین سے روگردانی کی ذلیل و خوار ہو گئے۔

ایک مابرجنگ مغربی دانشور کا کہنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کئے سے پہلے ہی مکے کے مہادروں کو قتل کر دیا تھا، بدر کے میدان میں قریشی سرداران کی لاشیں لٹنے لگی تھیں، لاشیں کہیں زندوں سے بڑھتی ہیں؟

مغربی دانشوروں کا اشارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی طرف ہے کہ آپ نے اپنے اخلاق اور خدمتِ خلق سے ملے والوں سے امین و عاقل کا لقب حاصل کر لیا تھا بدر میں بہت سے مشرکین مکہ کے بہادر یہ سوچ رہے تھے کہ ہم کس سے ٹر رہے ہیں، اُس سے جو ہم میں سب سے زیادہ ہر عزیز ہے، یہ ہیں وہ اشارے جو غیر مسلموں میں کام کرنے کے لئے رہنما اصول ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت حاصل کر کے تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے وہ مقام حاصل کر لیا تھا کہ وہ جدھر نکل جاتے تھے لوگ ان کو دیکھ کر مسلمان ہو جاتے تھے حضورؐ نے سب کو پارس بنا دیا تھا۔ جو اُن سے چھو گیا سونا ہو گیا، اگر ہم زندگی کے ہر شعبے میں حضورؐ کا اسوہ سامنے رکھیں تو اب بھی زمین زرخیز ہو سکتی ہے، اور اگر خدا نخواستہ ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو بھلا دیا تو اللہ ہم کو بھلا دے گا اور اسلام کی نشاۃ ثانیہ کے لئے کوئی دوسری قوم کو اٹھائے گا، یہ قرآن میں لکھا ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے۔

لا تبدیل لکلمات اللہ

اُمّتِ دعوتِ اُمّتِ جابرۃ

مَوْلَانَا عَبْدُ الرَّؤُفِ عَلَی
مُذَرِّفِ نَدَائِی دَارِ الْعِلْمِ (دُوقَف) دِلِیْبَنْد

اسلام کی دعوت عام اور پہلا خطاب پوری انسانیت کے لئے

ہے جیسا کہ آیتِ کریمہ سے ظاہر ہے۔

(اے محمد آپ کہہ دیجئے) اے لوگو!

میں رسول ہوں اللہ کا تم سب

کی طرف جبکہ حکومت ہے آسمانوں اور

زمین میں کسی کی بندگی نہیں اس کے سوا،

وہی چلاتا ہے اور مارتا ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ

اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا لَّدُنِّي

لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ

وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

يُحْيِي وَيُمِيتُ

یعنی رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی آدم کو توحیدِ خدا

وندی کی طرف بلا یا کہ اسلام کی پہلی اور بنیادی دعوت توحید ہی ہے

پھر جو لوگ اسی دعوت کو قبول کر کے اسلام کی دہلیز پر قدم رکھتے

ہیں ان کو اسی طرح مخاطب کیا گیا۔

اے ایمان والو

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ دَاخِلْ هُوَ جَاوِاسْلَامِ مِیں
کَافَّةً پورے۔

یعنی ایمان لانے کے بعد جب دائرۃ اسلام میں آگئے تو پورے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور اسلام کے جو شرائط اور تقاضے ہیں انہیں پورا کرو اس طرح گویا اسلام نے اپنے مخاطبین کو امتِ دعوت اور امتِ اجابت کے دو عنوانوں پر تقسیم کیا ہے، امتِ دعوت وہ گروہ ہے جو اسلام کے تمام بنیادی عقائد، توحید، رسالتِ محمدی کی صداقت پر یقین اور آخرت کے برپا ہونے کا اعتقاد رکھتا ہو اور اس کو اسی اعتقاد کی دعوت دی جاتے جسے ایمان سے تعبیر کیا جاتا ہے پھر ایمان لانے کا جو منطقی نتیجہ اور طبعی تقاضہ ہے اسے اختیار کرنے والا گروہ وہ ہے جس کے اندر علم و یقین کا یہ تخم اعمال کی صورت میں ایک شجرِ ثمر دار بن کر نمودار ہوا اور وہ افراد جو اس عقیدہ و یقین کے حامل ہوں ایسی اجتماعیت پیدا کریں جو ان بنیادی نظریات و خیالات کی ترجمان ہو۔ ایسی سوسائٹی اور ایسی اجتماعیت کو اصطلاحی طور پر امتِ اجابت کہا جاتا ہے یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخاطبِ اول پوری انسانیت اور ہر قوم کے لوگ اور ہر علاقے کے بسنے والے افراد ہیں لہذا اسلام کے مخاطبِ اول جو لوگ ہیں وہ امتِ دعوت کہلاتے ہیں کہ اسلام دینِ دعوت ہے اور اس کو قبول کرنے والے امتِ اجابت بن کر اس دین کے داعی بن جاتے ہیں۔

لیکن قرن اول کے بعد سے جس امر کی بتدریج کمی ہوتی گئی ہے وہ یہ ہے کہ امتِ اجابت نے اپنے داعی ہونے کی ذمہ داری کو ایسی طرح ادا نہیں کیا جس طرح اس کا حق تھا بلکہ امتِ دعوت کے سامنے اسلام کو اس کے حقائق کے ساتھ پیش کرنے میں اولاً عملی حیثیت سے غفلت پذیری کا ارتکاب کیا پھر آگے چل کر علمی طور دینِ دعوت کو صحیح سیاق سباق کی روشنی میں پیش کرنے کا کام خاص طور پر آخری ۱۴ / ۱۵ صدی سے بڑی حد تک ترک کر دیا، جس کے نتیجے میں دنیا کی وہ قومیں جو امتِ دعوت کی حیثیت سے اس بات کی مستحق بھی تھیں اور منتظر بھی کہ دینِ دعوت مسلسل ان کے سامنے پیش کیا جاتا رہے اور اس کے پیش کرنے والے اپنے قول اور طرزِ عمل کی مطابقت سے اس دین کی سربلندی، ان دوستی، اخلاق پسندی اور مساوات و اخوت کا ثبوت دیتے رہیں۔ آہستہ آہستہ مسلمانوں کا انہوہ کثیرہ دوسری قوموں کی طرح انہیں جیسا بنتا گیا۔ قومیت، ذات برادری اور ملکی و نسلی علائق ان کے اوپر حاوی ہو گئے اور انیسویں صدی سے لے کر بیسویں صدی کے نصف تک وہ یکسر وطنی، قومی، اور علاقائی خانوں میں بٹ کر اسلام کی وحدت و اخوت سے نہ صرف یہ کہ دور ہوتے چلے گئے بلکہ فاران کی جن چوٹیوں سے اسلام اپنی آخری اور مکمل تعلیمات کے ساتھ طلوع ہوا تھا وہاں کی سرزمین بھی قومیت کے نشہ میں چور ہو کر مغربی سامراجوں کی ریشہ دوانیوں سے

کاشکار ہو گئی اور قوم چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹ کر رہ گئی تھی
 کہ ۱۹۹۱ء میں وہ حادثہ ظہور پذیر ہوا کہ خود مسلمانوں نے اپنے ہاتھوں
 اپنے باہمی اقراق اور عالمی احوال کی پیچیدگیوں کے نتیجے میں اَخْرِجُوا
 الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ کے صاف صریح
 اور واضح حکم کی خلاف ورزی کر کے تاریخ کے اس عمل کو الٹ دیا
 جس پر عہدِ فاروقی سے ۱۹۹۱ء تک مسلسل امت قائم و دائم تھی اور
 مغربی لشکر بعض مسلمان سربراہوں کی پالیسیوں اور لغزشوں کا بہانہ
 لے کر اور جزیرۃ العرب کے بزعم خود محافظ و مددگار بن کر قلبِ عرب
 میں اتر پڑا جس کے اثرات پوری دنیا پر پڑ رہے ہیں سارا
 عالمِ اسلام اقتصادی سیاسی معاشرتی اور ثقافتی و تمدنی سطح پر
 اس زہرناکی اور تلخ کامی کو چار و ناچار برداشت کر رہا ہے اور
 نگلنے پر مجبور ہو گیا ہے نگاہِ حقیقت شناس سے اگر پیچھے پلٹ کر گزری
 ہوئی صدیوں کا جائزہ لیں تو اس کا اعتراف کئے بغیر چارہ نہ ہو گا کہ
 اپنے آغاز میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ عالی نے ہمیں امتِ
 دعوت کی حیثیت سے مخاطب کیا۔ اور نگاہِ نبوت نے اپنی توجہ تمام
 سے ہمیں امتِ اجابت کے بلند مقام پر لاکھڑا کیا اور امتِ محمدی
 میں شمول کی عزت بخشی پھر ہم محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے
 ترجمان اور پیغامبر بن کر ہر برترِ اعظم میں پھیل گئے، جہاں قیصر و کسریٰ
 کے تاج ہمارے پاؤں میں تھے روم و ایران کی مملکتیں ہمارے

زیرِ نگیں ہو گئیں، چین، خراسان، وسطایشیا سے لے کر جزائرِ ملایا، انڈونیشیا اور تھائی لینڈ تک ہم اسلام کی دعوت لے کر پہنچے اور اثر انداز ہوئے لیکن ان تمام تر فتوؤں و ظہور کے بعد کچھ عرصہ گزرنے پر اسلام کی اس فوجِ ظفرِ موج نے اپنی کمر کھول دی غلبہ و استیلا کے نشہ نے ایسا مغمور کیا کہ پاؤں شل اور ہاتھ مضمل ہو گئے دماغ بوجھل اور جذبات سرد ہو گئے اور دعوت کا صرف رسمی تصور باقی رہ گیا، مذہبی حلقوں کو گروہ بندیوں اور صف آرائیوں سے دلچسپی پیدا ہو گئی، جزئی اختلافات مرغوب مشغلہ قرار پائے۔ فقہی دائرے جو اصلاً سہولتِ عمل اور وسعتِ دین کی علامت تھے، شدت و زحمت کا موجب بن گئے، اس صورتِ حال نے دین کے اس منہاج کو بدل دیا جو دعوت و تبلیغ اور اصلاح و تذکیر کی بنیاد پر قائم تھا حالات کی اتاری یہاں تک پہنچی کہ دردمند طبقہ اہل علم مدارس کی چہار دیواریوں میں پناہ گزین ہو گیا تاکہ کم از کم مذہبی افکار و نظریات اور عقائد و علوم کا جو اثاثہ ان کے پاس ہے وہ ان پناہ گاہوں میں محفوظ رہ سکے اور وہ اسے اپنے تلامذہ و متفیضین کو مستقبل کے لئے منتقل کر سکیں ادھر اربابِ صلاح اور اصحابِ سلوک و تصوف زاویوں اور خانقاہوں میں گوشہ نشین ہو کر بگڑتے ہوئے معاشرے کو فسق و فجور کی بادِ سموم سے بچانے کی سعی میں لگ گئے اس طرح اپنے بال و پر سمیٹ کر انہوں نے ملت کے بقار و وجود اور سرمایہ ایمان و اخلاق کے تحفظ کی

خدمت انجام دی اُدھر ربابِ تخت و تاج اور اہل سیاست و اقتدار کو شکر کشانی اور معرکہ آرائی نے سوچنے کا موقع نہ دیا کہ جس دین سے ان کی وابستگی ہے وہ اپنے بقار و فروغ کے لئے ان کی پشت پناہی اور التفات کے بغیر دن بدن مضحل اور محدود ہوتا جاتے گا۔

یہ صورتِ حال پورے عالمِ اسلام پر صدیوں سے طاری ہے۔ تاہم متفرق اور مجموعی کوششوں کا یہ اثر ضرور ہوا کہ اہل علم و اہل دل جہاں جہاں بھی جم کر بیٹھ گئے تھے وہ دینی عقائد و احکام نسل در نسل منتقل کرتے اور روحِ تقویٰ و تزکیہ قلوب میں برابر پھونکتے رہے۔ اس لئے کم از کم عمومی دعوت کا تسلسل رک جانے کے باوجود اصل دین میں کوئی کتری بونت نہیں ہوئی لہذا قرآنِ کریم اِنَّا لَہٗ لَحَافِظُوْنَ کے وعدہ خداوندی کی شکل میں بلفظہ اور بحسنہ سینوں اور سفینوں میں محفوظ رہا اور سنتِ نبوی کے مہتمم بالشان مجموعے امکانی انسانی کوششوں کی بدولت ملت کے پاس پوری تاریخی دیت و امانت کے ساتھ موجود رہے۔

بہر حال اس تنزل و انحطاط کے باوجود ملت کی کوکھ بانجھ نہیں ہوئی اور وقفے وقفے سے صاحبِ نظر اور حقائق آگاہ شخصیتیں پیدا ہوتی رہیں جن کی نگاہ اس پر رہی کہ ملت کا اپنے خول میں سمٹنے کا عمل اگر جاری رہا تو اس کا مستقبل نہ صرف خدوش ہے بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ بھی اندیشہ ہے کہ اس کا مستقبل سرے سے معدوم نہ

ہو جائے کہ کسی نظریاتی گروہ کا بقا و وجود اس نظریہ کی اشاعت و ترقی جانی پر موقوف ہے جب کہ دعوت و تبلیغ ہی کسی نظریہ کے بقا کی ضمانت ہے دفاع کسی گروہ کی وقتی ضرورت اور ہنگامی پالیسی تو بن سکتی ہے مگر جو جماعت اسی پالیسی پر مستقلاً گامزن ہو جائے انجام کار اس کو اپنا آخری دفاعی مورچہ بھی چھوڑ دینا پڑتا ہے جس کا مطلب اپنے وجود سے دست برداری کے سوا اور کیا ہے۔

چنانچہ جب مصر کے مشہور اہل قلم اور فاضل علامہ رشید رضا بیسویں صدی کے تیسرے عشرے میں ہندوستان آئے اور انہوں نے دارالعلوم کا شہرہ سن کر دیوبند کا پروگرام بنایا تو یہاں علامہ انور شاہ اور دوسرے ممتاز اکابر دیوبند سے ملاقات کا گہرا تاثر لیا اور اپنی فاضلانہ تقریر میں دیوبند کی علمی و عملی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے خاص طور پر اس مجمع میں علماء کو پوری اہمیت کے ساتھ اس امر کی طرف توجہ دلائی کہ :

اس برصغیر کی عظیم اکثریت کے سامنے یہاں کے علماء نے اسلام کو بحیثیت دین پیش کرنے کی کچھلے ایک ہزار سالہ دور میں کما حقہ کوشش نہیں کی اس کا نتیجہ ہے کہ ہزار سالہ اقتدار کے باوجود آج ہندوستانی مسلمان غیر مسلموں کے سمندر میں ایک جزیرہ اور ٹاپو کی حیثیت رکھتے ہیں اس وقت بھی اگر انہوں نے دعوت و تبلیغ اور اشاعتِ اسلام کے طریقے کو پوری اہمیت اور قوت کے ساتھ انجام نہ دیا تو

یہاں کی مسلم اقلیت کا مستقبل سخت خطرہ میں ہے علماء کی خاص طور پر یہ ذمہ داری ہے اور وقت کا تقاضہ ہے،،

علامہ رشید رضا کی یہ تقریر آزادی سے تقریباً ۲۵ سال قبل کی ہے شاید اس وقت کے سیاسی شور و شغب میں ان کی یہ جدا دَب کر رہ گئی یا کچھ حضرات نے اس کی اہمیت محسوس بھی کی تو وقت نے اتنی مہلت نہ دی، پانی سر سے گزر چکا تھا قدرت نے جو موقع اور وقت اس ملت کو عطا کر کیا تھا وہ اس نے اور اس کے مقتدر سیاسی حکمرانوں اور با اثر راہ نماؤں نے تخت و تاج کے جھگڑوں اور باہمی مذہبی مناقشوں میں گنوا دیا تھا البتہ کچھ ایسے حلقے اور شخصیتیں برابر ضرور موجود رہیں جنہوں نے اپنے علم و فضل اور فکر و نظر کے تحت دین و ملت کے ان تقاضوں کو محسوس کیا اور اپنی بساط بھر اپنے جہد و عمل سے اس کا ثبوت بھی دیا مگر بات وہی تھی کہ علامہ رشید رضا کے بقول کا حقہ کمیت اور کیفیت کے ہر اعتبار سے اس ضرورت کی تکمیل نہ کی جاسکی، روحانی اعتبار سے سلوک و تصوف کے بڑے بڑے مرکز ملک میں قائم ہوئے جن کی برصغیر میں آج بھی شہرت ہے ان کے اخلاق و فضائل نے بالواسطہ قلوب کو اسلام کے نور سے فیضیاب بھی کیا لیکن براہ راست دعوت و تبلیغ کو موضوع بنا کر بڑے پیمانہ پر اس طرف کوئی توجہ مبذول نہ ہو سکی پھر جو لوگ اصحابِ رشد و ہدایت کی بدولت دولتِ ایمان سے بہرہ مند بھی ہوئے تو قبول

دعوت کے بعد کے اگلے مرحلے یعنی تعلیم و تربیت سے یہ نوواردین اسلام محروم رہے جس کا ثبوت، میوات، راجستھان اور مدھیہ پر دیش یوپی بہار وغیرہ کے وہ علاقے ہیں جہاں آزادی سے قبل ارتداد اور شدھی تحریکیں چلیں اور اب آزادی کے بعد تو یہ کام بڑے منظم طور پر اور مسلسل ایسے علاقوں میں ہو رہا ہے چنانچہ آج کے دور میں مرحوم مصری فاضل کی وہ تنبیہ مجسم ہو کر نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے جب کہ آج قومی اور سیاسی حقوق کی طرف سب کی نگاہیں مرکوز ہیں۔ بلاشبہ حقائق سے آنکھیں بند نہیں کی جاسکتیں اور اس جمہوری اور عوامی دور کے کچھ اہم اور بنیادی تقاضے ہیں تب بھی سوچنے کی بات یہ ہے کہ ملت کے حقوق کا مستند سیاسی راہ نماؤں کے سامنے اسی وقت تک ہے جب تک یہ ملت بحیثیت ملت برقرار ہے۔ اگر حالات کے دباؤ اور تیز و تند ہواؤں نے ان عناصر ہی کو کمزور اور بے جان کر دیا جن پر اس ملت کی تعمیر قائم ہے تو پھر آنے والے کل میں یہ ملت، ملتِ اسلام کی حیثیت سے اپنی شناخت باقی رکھ سکے گی۔ اس کی کیا ضمانت ہے؟ اور پھر ان حقوق و مفادات کی ضرورت ہی کیا باقی رہ جائے گی؟ بلاشبہ جو افراد سیاسی، سماجی اور ملکی تقاضوں کی اہمیت کے پیش نظر ملت کی یہ خدمت اسی لائن سے کرنا چاہتے ہیں انہیں اس کا موقع دیا جانا چاہیے۔ لیکن روزِ اول سے امت جس امر کی مخاطب اور بحیثیت ملت ذمہ دار ہے۔

وہ دعوت الی الخیر ہے۔ وَ لَکُنْ مِّنْکُمْ أُمَّةٌ یَّدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ
وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ غرض جیسا کہ ابتداءً
ذکر کیا گیا یہ اصطلاحی طور پر امتِ اجابت ہے۔ آج یہاں پراگت
اجابت پر دو لائن سے محنت ہو رہی ہے یہ دونوں لائنیں ایسی ہیں کہ
ایک لائن کا دوسری لائن سے رابطہ رہنا ضروری ہے ایک لائن
تعلیم و تدریس کی ہے اور دوسری لائن تبلیغ و تذکیر کی ہے، ہمارے
تعلیمی سلسلے مکاتب سے لے کر چھوٹے بڑے مدارس اور اعلیٰ
تعلیم کی مرکزی درسگاہوں کی شکل میں مسلمانانِ ہند کا نہایت
قیمتی سرمایہ ہیں جہاں سے دینی علوم کی نشر و اشاعت کا سلسلہ
جاری و ساری ہے اور جہاں عالم، مفتی، واعظ، مبلغ اور
مدرس تیار ہوتے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ یہ مدرسے اس ملت
کی نرسریاں ہیں جہاں دین کی پود تیار ہوتی ہے، دوسری لائن
عوامی محنت کی یعنی گشت اور تذکیر و اصلاح کی تحریک ہے جو دین
کی بنیادی باتوں کو ان لوگوں تک پہنچا رہی ہے جو مدارس تک
نہیں پہنچ پاتے یا جن کے مشاغل اور ماحول انھیں علماء مدارس
اور خانقاہوں سے مستفیض ہونے میں مانع بنتے ہیں جب کہ یہ
حقیقت ہے کہ یہ دوسری لائن بھی اسی مدارس والی لائن سے
نکلے گی ہے کہ حقیقتاً یہ ہی مدارس، علم دین کا پاور ہاؤس ہیں اور
تبلیغ انہی مدارس کا پھل ہے تبلیغ میں جن چھ باتوں کی تلقین کے

جاتی ہے اور جن پر زور دیا جاتا ہے وہ دینی مدارس ہی کی تعلیم کا حاصل ہے۔ مگر بحیثیت ملت کوئی حلقہ اور مرکز سی جگہ ایسی نہیں جو امتِ دعوت کو خطاب کرنے اور اسے دین کا پیغام پہنچانے کے لئے مخصوص ہو۔ ایسا نہیں کہ اس کی ضرورت اور اہمیت کو محسوس نہ کیا جاتا ہو مگر اس کام کی عظمت و اہمیت کے مطابق کسی طرف سے کوئی اقدام و تحریک ہنوز توجہ طلب ہے۔ اگرچہ اب بھی الحاد و ثنویت اور فسق و مجور کی آغوش سے بہت سی سعادت مند روئیں برابر نکل کر شجرِ ایمان کی چھاؤں میں پناہ لیتی دکھائی دیتی ہیں اور کچھ حلقے احتیاط کے ساتھ ان کی دینی پیاس بجھانے اور انہیں سہارا دینے کی سعی بھی کرتے ہیں مگر جس رفتار سے یہ کام ہو رہا ہے اس لحاظ سے کسی طرح تشفی بخش نہیں ہے اس لئے اگر یہ کہا جائے تو بجا ہے کہ دعوت و تبلیغ کا وہ موضوع جس کا تعلق امتِ دعوت سے ہے ابھی تک اس انداز میں ابھر نہیں سکا جس کا وہ مستحق ہے اور سید رشید رضا کی رائے کے مطابق اس کی جتنی ضرورت آزادی سے قبل تھی آج اس سے کئی گنا زائد ہے گزشتہ دور میں اس کام کو کرنے کے جو مواقع اور منافع تھے ان کو بروقت انجام نہ دینے کے قیمت آج ہمیں چکانی پڑے گی۔ آج ماضی کی اس کوتاہی اور غفلت کے تدارک کے لئے کئی گنا زیادہ محنت و ہمت بھی مطلوب ہے اور مشکلات و پیچیدگیاں بھی بہت ہیں اسی گزری ہوئی مہلت سے

کام نہ لینے اور اب تک کی بے توجہی اور غفلت کی بدولت یہ مسئلہ ہندوستانی مسلمانوں کے حوصلے و جذبات اور ان کے ایمان کی زبردست آزمائش ہے۔

اسی ذیل میں آخری نکتہ جو ارباب فکر و بصیرت پر مخفی بھی نہیں اور اہل علم و فضل کی اس پر نظر بھی ہوگی۔ وہ خاص طور پر غور طلب ہے کہ اللہ کا دین اپنے وجود و بقا میں کسی قوم یا گروہ کا محتاج نہیں، جن کے مقدر میں اللہ نے سعادتِ اسلام لکھ دی وہ ان کو نصیب ہو کر رہے گی۔ جس کی تائید حضرت شاہ ولی اللہ نے اپنی فراست ایمانی اور بصیرت معانی کے تحت اس طرح اشارہ کیا تھا۔

شاہ صاحب کے اپنے مخصوص اندازِ گفتگو کے مطابق اس کا مفہوم یہ تھا

ملاءِ اعلیٰ کا منشأ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر آگے چل کر کسی وقت قوت و شوکت اور اقتدار و حکومت یہاں کی قدیم اکثریت کے ہاتھ میں آگئی تو کچھ بعید نہیں ہے کہ توفیقِ الہی ان باشندگانِ ہند کو ہدایت عطا فرمادے اور یہ راہِ حق پر آجائیں۔ لیکن اس پیشین گوئی یا اشارہ غیبی کے مطابق دیکھنا یہ ہے کہ ان کا یہ قبولِ حق خود ان کی محض استعدادِ قبولیتِ حق کا نتیجہ ہو گا یا اسی میں کچھ دخل اس امتِ اجابت کی سعی و کوشش کا بھی رہے گا جو ہزار برس سے ان بندگانِ خدا کے پہلو بہ پہلو رہ رہی ہے مگر اس طویل مدت میں وہ اس حق کی حقانیت

کو اپنے قول و عمل سے اپنے ہمسایوں پر یہ واضح نہ کر سکی جس حق نے ان کو چودہ سو برس پہلے امتِ دعوت سے امتِ اجابت میں داخل ہونے کی سعادت بخشی تھی یا خدا خواستہ ان ہمسایوں کی یہ تبدیلی فکر و عقیدہ اس آیت کا مصداق نہ بن جائے۔

وَإِنْ تَوَلَّوْا يَسْتَبَدِلْ قَوْمًا
غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ

اور اگر تم پھر جادگے تو وہ بدلے گا اور لوگ
تھامے سوا۔ پھر وہ نہ ہوں گے تمہاری طرح کے۔

(پارہ ۲۶ / محمد: ۳۸)

اس آیت قرآنی کی روشنی میں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دعوتِ دین کے فرض کی ادائیگی میں کوتاہ ثابت ہونے اور اسی راہ میں پچھلی ہزار سالہ غفلتوں کے نتیجے میں ہم دنیا میں بھی گرفتار بلا ہوں اور آخرت میں بھی رسوائی اپنا مقدر بنے۔

بہت ممکن ہے (اور خدا کرے نہ ہو) کہ ہمارے پچھلی ہزار سالہ غفلتوں اور فرض ناشناسی کے باعث قرآن کریم کی آیت عملی جامہ پہنکر ہم پر منطبق ہو جاتے کہ یہ آج کے معاندین و منکرینِ حق اور اس قوم کے افراد جسکی مسجد شکنی کا کام تا یہ ملت ہندیہ اپنے بے بصیرت لیڈروں کی رہنمائی میں گزشتہ ۶ دسمبر ۱۹۹۲ء سے مسلسل کر رہی ہے خود حق کا پرچم تھام لیں اور ہم جو بزعم خود مدعی حق اور "مسجد" کے پاسبان بننے کے وعیدار بنے کھڑے نظر آتے ہیں کل روزِ آخرت فرض ناشناسی اور حق کی عدم ادائیگی کے جرم میں جوابدہی کیلئے مجرموں کی صف میں کھڑے

دکھائی دیں۔ اَعَاذُ بِاللّٰهِ مِنْ ذَلِكَ وَوَقَفْنَا لِلّٰهِ يُحِبُّ وَيَرْضٰی

دعوتِ تبلیغ

پوری امت کی ذمہ داری

مَوْلانا محمد سلیمان شمسی
شیخ الحدیث جامعہ اشاعتِ اسلام اہل کولامپار

تبلیغ و دعوت کی اہمیت و ضرورت کے لئے یہ بات کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عظیم کام کے لئے اپنے مخصوص بندوں یعنی انبیاء و رسل کو مبعوث فرمایا۔ اللہ کے ان برگزیدہ بندوں نے اپنی پوری زندگی تبلیغ و دعوت ہی میں مشغول رکھی، اس دشوار گزار گھاٹی کو طے کرنے میں انبیاء کرام نے ہمہ اقسام کے مصائب و شدائد و ظلم و ستم کا خندہ پیشانی کے ساتھ مقابلہ کیا مگر اپنے فرض منصبی کی انجام دہی میں ادنیٰ سستی و کوتاہی کو راہِ نردی جب کبھی اچھا نہیں کسی نبی کے گزر جانے کے بعد دعوت و تبلیغ موقوف ہوئی اور برائیوں نے جنم لینا شروع کیا تو قدرت کی طرف سے دوسرا نبی مبعوث ہوا تاکہ دعوت کے ذریعہ برائیوں کو مٹائے۔ انبیاء سے سابقین میں آخری رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد چھ صدیوں تک تبلیغ و دعوت کا کام بند رہا جس کا بھیانک نتیجہ تاریخ کے صفحات میں محفوظ ہے یعنی دعوت کی محنت اور تبلیغ کی کاوش نہ ہوئی کی بنا پر پوری انسانیت دم توڑ چکی تھی۔ صرف گوشت پوست کا ڈھانچہ قائم تھا جس

میں نہ روح تھی نہ دھڑکتا ہوا دل، نہ اخلاق و کردار کا کوئی نشان تھا نہ دینی اور
 اور انسانی جذبہ۔ نہ تہذیب و تمدن نام کی کوئی شے تھی نہ شرافت و کرامت کی جو۔
 نہ شرم و حیا تھی نہ رحمت و درافت غرض کہ انسان انسانیت کے ہر وصف سے خالی
 ہو چکا تھا، خو خوار درندوں، بے رحم بھیڑیوں سے بھی آگے نکل چکا تھا۔ جاہلانہ
 رسم و رواج، بدعات و خرافات کے شکنجے میں پورے طور سے جکڑا ہوا تھا۔
 حق و صداقت، عدل و انصاف کا چراغ بجھ کر ٹھنڈا ہو چکا تھا، انسانی بدعنوانیوں
 اور گناہوں کی محسوس نے ساری مخلوق کو اپنی لپیٹ میں کھینچ لیا تھا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ
 کی رحمت کو جوش آیا۔ اور خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوتِ تبلیغ کر
 لئے مبعوث فرمایا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت انبیاء سابقین کی
 بعثت سے جداگانہ تھی یعنی آپ علیہ السلام کی بعثت تنہا آپ کی بعثت نہیں تھی بلکہ ساتھ میں ایک
 امت کی بعثت بھی تھی۔ جس کا تعارف خود اللہ تعالیٰ نے بایں الفاظ فرمایا ہے۔
 كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ
 عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ۔ (یعنی اے امت محمدیہ! تم ایک بہترین امت
 ہو پوری دنیا کے انسانیت کے مفاد کے لئے مبعوث کئے گئے ہو تم بھلائی کا حکم دیتے
 ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر یقین رکھتے ہو، اس حیثیت سے محمد عزلی
 صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت دوسری بعثت تھی آپ کی بعثت کے ساتھ ایک امت کی
 بعثت مربوط تھی جس کو وہ ذمہ داری سونپی گئی جس سے بلند و برتر صرف نبوت ہی کی
 ذمہ داری ہو سکتی ہے۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے آپ
 کے بعد کوئی نبی آئیوالاتھا، اگر داعیوں مبلغوں کی امت و جماعت قائم نہ کی جاتی
 تو آپ کی وفات کے بعد تبلیغ و دعوت کا کام بند ہو جاتا اور دنیا برائیوں سے بھر
 جاتی، پھر گمراہیوں سے انسان کا نکلنا ممکن نہ ہوتا۔ اسلئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے ایسی امت تیار کی جو آپ کی بعثت کا مقصد پورا کرتی رہے اور تبلیغ و دعوت کا کام زندہ رکھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مبعوث امت ہونیکا پورا پورا احساس تھا اور انھوں نے اپنے اس احساس کا حق ادا کیا انہوں نے تبلیغ و دعوت کا فرض پورا کرنے کی خاطر مدینہ النبی کو چھوڑا اور ساری دنیا میں اسلام کا پیغام عالم کی اسلامی اخلاق و کردار سے سارے عالم کو متاثر کیا۔

صحابہ کرام کی پاکباز جماعت کے بعد ان کے صحیح جانشین تابعین پھر تبع تابعین نے حق بعثت کو ادا کیا، اور دنیا کو رشد و ہدایت، امن و سکون کا گہوارہ بنا دیا۔ دعوت کا سلسلہ چلتا رہا، انسانیت کو زندگی ملتی رہی، نیکیاں پھیلیں رہیں اور برائیاں سحر طی میں انسان حقیقی معنی میں انسان بن گیا، مٹی کا پتلا نوری فرشتوں سے بڑھ گیا، انسانی تاریخ کا یہ انقلاب عظیم اسی مبعوث امت کا رہنما بنتا ہے۔

مگر جب اس امت نے اپنا امت پنا کھو دیا اپنے رؤف و رحیم نبی کی راہ چھوڑ دی اپنے اسلاف کا دعوتی جذبہ اپنے سینوں سے نکال پھینکا تو دنیا کے ساتھ ساتھ خود بھی برائیوں کے جنگل میں گم ہو گئی، اپنے سارے اوصاف و امتیازات سے محروم کر دی گئی، آج دنیا کا سارا بگاڑ صرف اس وجہ سے ہے کہ یہ امت اپنے مبعوث ہونے کی حیثیت کو بھول بیٹھی، اور اپنے فرائض تبلیغ سے یکسر غافل ہو چکی ہے۔ اس نے اپنے آپ کو دنیا کی دیگر جماعتوں کی صف میں لا کھڑا کیا، نتیجہ میں دین و دنیا دونوں سے ہاتھ دھو بیٹھی، ہر امت کا ایک خاص مزاج ہوتا ہے اور ترقی کی مخصوص راہ ہوتی ہے دنیاوی اقوام کی ترقی اور کامیابی دنیا کی راہ اختیار کرنے میں ہے لیکن مبعوث امت کی ترقی اور فلاح و بہبود آخرت کی راہ پر گامزن ہونے میں ہی مضمر ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ یہ امت مبعوث جب تک بعثت کی راہ پر چلتی رہی اس وقت تک ترقی کی تمام شاہراہیں اس کے لئے کھلی تھیں نہ پہاڑ رکاوٹ بنے، نہ سمندر، نہ

کوئی دنیاوی تہذیب و تمدن بلکہ سب کو روندتے ہوئے آگے بڑھتی رہی بلندیاں اس کے قدم چومتی رہیں لیکن جوں ہی اس نے اپنا امت پنا چھوڑا اور تبلیغ و دعوت یا امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فرض منصبی ترک کیا اسی دم باوجود سب سے بڑھنے لگی حتیٰ کہ آج حقیقتِ پستی میں پہنچ گئی، بڑا المیہ یہ ہے کہ وہ تاریخ کا یہ روشن باب دیکھنے کو اور اپنی صحیح راہ اختیار کرنے کو اب بھی تیار نہیں ہے، اور دنیاوی اقوام کی نقالی ہی میں کامیابی ڈھونڈ رہی ہے، حالانکہ اس امت کی دینی و دنیاوی کامیابی صرف اس میں ہے کہ اپنے اندر امت پنا پیدا کرے۔ تبلیغ و دعوت کا وہی جذبہ اپنے سینوں میں موجزن کرے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ۲۳ سال ہمہ وقت مصائب و شدائد جھیل کر پیدا کیا تھا، آج ہر طرف سے تقریر و تحریر کے ذریعہ یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ ہندوستان کے موجودہ حالات میں مسلمان کیا کریں یہ سوال کچھ مہمل اور لالچتی ہے کہ کسان کو کیا کرنا چاہیئے، ڈاکٹر کو کیا کرنا چاہیئے کیونکہ ہر شخص جانتا ہے، کہ کسان کو کھیتی، ڈاکٹر کو علاج معالجہ کرنا چاہیئے۔ تعجب ہے کہ لوگوں کی سمجھ میں بات کیوں نہیں آتی کہ مسلمان کو اسلامی کام کرنا چاہیئے، امتِ مبعوث کو امتِ مبعوث بننا چاہیئے اور تبلیغ و دعوت کی ذمہ داری پوری کرنی چاہیئے۔ اس وقت دنیا کی قومیں خود اپنی غلط راہوں میں حیران و پریشان ہیں، کوئی راہبر نہیں جو انہیں صحیح راہ پر لگائے۔ امتِ محمدیہ آج بھی قیادت و رہنمائی کی صلاحیت رکھتی ہے، اس کے پاس قرآن کا نسخہ کیمیا ہے۔ سنت کا سکون بخش مرہم ہے، اسلام کا روحانی اور فطری پیغام ہے، ضرورت صرف یہ ہے کہ یہ امت اپنی اصل حیثیت پہچان لے اور اس میں نمایاں ہو جائے۔

دَعْوَتِ اِلٰہِ اللہ کا کام

کون اور کس طرح کرے؟

• مولانا فرید الدین القاسمی، اُستادِ دارالعلوم (وقف) دیوبند

قَالَ اللّٰهُ اغْزَوْجِلْ وَلَسٰتَنْ مِنْكُمْ اُمَّةٌ يَدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ

وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۝

آیت کریمہ سے یہ مفہوم مترشح ہوتا ہے کہ امتِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منجملہ خواص کے ایک خاصہ ایک دوسرے کو دعوتِ حق دینا ہے مذکورہ بالا آیت شریفہ سے ما قبل اہتمام بحمل اللہ کا حکم دیا گیا ہے جو اتحاد و اتفاق کیلئے موجبِ حقیقی ہے اہتمام بحمل اللہ، اتحاد و اتفاق، قومی زندگی، اسلامی مواخات یہ سب چیزیں اس وقت باقی رہ سکتی ہیں جب کہ مسلمانوں میں ایک خاص خاص دعوت و ارشاد کیلئے قائم رہے اس کا وظیفہ صرف یہ ہو کہ اپنے قول و عمل سے دنیا کو کتاب و سنت کی طرف بلائے اور جب لوگوں کو اچھے کاموں میں سست

اور برے کاموں میں مبتلا دیکھ اس وقت خیر کی طرف متوجہ کرنے اور برائی سے روکنے میں حسب استطاعت کوتاہی نہ کرے اس سے یہ امر بھی واضح ہو جاتا ہے کہ یہ کام وہی حضرات انجام دے سکتے ہیں جو معروف اور منکر کا علم رکھتے ہیں کتاب و سنت سے باخبر ہونے کیساتھ ذی ہوش اور موقع شناس ہوں وہ نہ ممکن ہے کہ ایک جاہل آدمی معروف کو منکر اور منکر کو معروف خیال کر کے بجائے اصلاح کے سارا نظام ہی مختل کر دے۔

چنانچہ حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب علیہ الرحمہ اپنی تصنیف ”اصول دعوت اسلام“ میں قلمراز میں تبلیغی شئی صرف علم الہی ہے جیسے علم شرعی کہا جاتا ہے اور یہ اس لئے واضح ہو گیا کہ دعوت پر دیگر ام کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہونی چاہیے کہ وہ خدا کی طرف سے ہو مخلوقاتی دائرہ کی چیز نہ ہو کہ مخلوق کی طرف سے جو علم و فن بھی ہو گادہ محض طبعیاتی یا عقلیاتی ہو گا جس کے لئے ان تبلیغ کا محتاج نہیں اظہار بات ہے کہ جو چیز بجانب اللہ منتقل ہوتی ہے وہ علم و ہدایت ہی اس لئے دعوت پر دیگر ام کے سلسلے میں داعی اور مبلغ کا مقاصد تبلیغ کے حق میں عالم اور باخبر ہونا ضروری ٹھہرتا ہے محض لسانی اور بولناکائی نہیں۔

جاہل محض اور شرعی ذوق سے بے بہرہ، حقیقی داعی یا منصب دعوت کا

اہل نہیں ہو سکتا اور اگر خواہ مخواہ بن بیٹھا تو قوم کیلئے سبب ضلالت اور خطرہ

ایمان بنے گا جیسے نیم حکیم خطرہ جان ہوتا ہے جیسا کہ آج مشاہدہ ہو رہا ہے

کہ بہت سے لسان مگر جاہل واعظ تبلیغی ایسی جہوں پر اچھلتے کودتے نظر آ رہے

ہیں جو اپنے ذہنی تخلیقات برنگِ شریعت پیش کر کے مخلوق خدا کو گمراہ کر رہے ہیں۔
 اسی طرح امورِ شریعت سے ناواقف شخص ایک منکر کی اصلاح کا ایسا طریقہ
 اختیار کرے جو اس سے بھی زیادہ منکرات کے پیدا ہونے کا سبب بن جائے
 یا نرمی کی جگہ سختی اور سختی کے موقع پر نرمی برتنے لگے۔ اور شاید اسی
 لئے مسلمانوں میں سے ایک مخصوص جماعت کو اس منصبِ جلیل پر مامور کیا گیا
 جو ہر طرح دعوت الی الخیر اور بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اہل ہو حدیث میں بنی
 کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب لوگ منکرات میں مبتلا ہو جائیں اور کوئی مرد کو
 نہ ہو تو عام عذاب آنے کا اندیشہ ہے۔

دعوت کس طرح دی جائیگی :- جس طریقہ سے بھی انسان
 متاثر ہو سکتا ہے اسی طرز سے دعوت الی اللہ پیش کی جائے گی چنانچہ ارشاد
 باری تعالیٰ ہے :-

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ
 بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۝

آپ اپنے رب کی راہ کی طرف علم کی باتوں اور اچھی نصیحتوں کے ذریعے
 سے بلائیے اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بحث کیجئے، اس آیت میں اولاً
 سید الداعین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ثانیاً امت کے عام منصب
 یافتگانِ دعوت و تبلیغ کو دعوت الی اللہ کا حکم دیا گیا اور صرف دعوت کے
 امر پر اکتفا نہیں کیا گیا۔ بلکہ پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ
 مخلوق خدا کو راستہ پر کس طرح لانا چاہیئے؟

آیت کریمہ جسے طرقِ استفادہ ہوتے ہیں وہ تین ہیں حکمت، موعظتِ حسنہ و جدالِ بالقی ہی حسن، حکمت، سے مراد نہایت پختہ اور اعلیٰ مضامین ہضمیہ و دلائل و براہین کی روشنی میں حکیمانہ انداز سے پیش کئے جائیں جنکو سنکر فہم و ادراک اور علمی ذوق رکھنے والا طبقہ گردن جھکا سکے، دنیا کے خیالی فلسفے ان کے آگے ماند پڑ جائیں اور کسی قسم کے علمی و دماغی ترقیات و جمالیاتی کے بیان کردہ حقائق کا ایک شوشہ تبدیل نہ کر سکیں،

”موعظتِ حسنہ“، موثر اور رقت انگیز نصیحتوں سے عبارت ہے جن میں نرم خوئی اور دلسوزی کی روح بھری ہو۔ اخلاص و ہمدردی اور شفقت و رافتِ حسن اخلاق سے خوبصورت اور معتدل پیرایہ میں جو نصیحت کیجاتی ہے بسا اوقات پتھر کے دل بھی ہوم ہو جاتے ہیں، مردوں میں جانیں پڑ جاتی ہیں ایک بابوس پشتردہ قوم جھرجھری لے کر کھڑی ہو جاتی ہے، لوگ ترغیب و ترہیب کے مضامین سن کر منزلِ مقصود کی طرف بے تابانہ دوڑنے لگتے ہیں، اور بالخصوص جو زیادہ عالمی دماغ اور ذکی و فہیم نہیں ہونے مگر طلبِ حق کی چنگاری سینے میں رکھتے ہیں ان میں موثر و عطا و پند سے عمل کی ایسی اسٹیج بھری جاسکتی ہے جو بڑی ادنیٰ عالمانہ تحقیقات کے ذریعہ ممکن نہیں۔

دنیا میں ہمیشہ ایک ایسی جماعت بھی رہی ہے جنکا کام ہر چیز میں الجھنا بات بات میں جستیں نکالنا اور کج بحثی کرنا ہے یہ لوگ نہ حکمت کی باتیں قبول کرتے ہیں نہ وعظ و نصیحت سے ان کے قلوب متاثر ہوتے ہیں بلکہ چاہتے ہیں ہر مسئلہ میں بحث و مناظرہ کا بازار گرم ہو بعض اوقات اہل فہم و انصاف

دطالبین حق کو بھی شبہات گھیر لیٹے ہیں اور بغیر بحث کے تسلی نہیں ہوتی اس لیے
 علیم وخبیر کی ذات نے فرما دیا۔ و جادلہم بالتی ہی احسن۔
 اور اب موقع پیش آئے تو بہترین طریقہ سے تہذیب، شائستگی، حق شناسی
 اور انصاف کے ساتھ احقاقِ حق کی خاطر بحث کرو۔ اپنے حریفِ مقابل کو الزام
 دو تو بہترین اسلوب سے دو۔ خواہی خواہی دل آزار اور جگر خراش باتیں
 مت کرو۔ مقصود صرف احقاقِ حق اور ابطالِ باطل ہونا چاہیے خشونت، بد
 اخلاقی، سخن پروری اور ہٹ دھرمی سے کچھ نتیجہ برآمد نہیں ہوتا۔

خلاصہ یہ کہ کہیں حکمت سے دعوت دی جاتی ہے اور کہیں احسان و سلوک

کے ذریعہ دعوت پیش کی جاتی ہے۔ انسان جب طرزِ داعی سے متاثر ہوگا
 تو خود دعوت قبول کرے گا صحابہ نے کتابیں پڑھاں دعوت نہیں دی کتاب پڑھانے کا ایک
 الگ مخصوص طبقہ تھا اور مخصوص طبقہ کیلئے تھا اور دعوت الی اللہ میں کتاب کلام نہیں آتی دہاں تو
 حکمت کلام میں آتی ہے چنانچہ تاریخ شاہد ہے کہ بعض حضرات نے طبیکے واسطے خود دعوت دی کہ

معالجات کرتے ہوئے گزرنے رہے دعوت دیتے رہے یہ امر واضح ہے کہ میرضِ طبیب سے متاثر ہوا

اور ان کو محسن گردانتا ہے اس تاثر کو اطباء نے دین کی باتیں سکھلانے میں استعمال کیا ہے اس

طبیکے ذریعہ سے ہی لاکھوں افراد اسلام میں داخل ہوئے بعض حضرات نے براہِ تجارت دعوت

الی اللہ دی یہی اپنی تجارت کرنے اور لوگوں کیساتھ وہ معاملات اختیار کرتے جو اسلام نے سکھاے

ہیں یہ امر مسلم ہے کہ ان نا حین معاملہ سے بہت متاثر ہوتا ہے اسی لئے مسلم تجارتِ کرام نے اسی

پیشے کے ذریعہ لاکھوں کو اسلام میں داخل کیا ہے تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ

علیہ وسلم کے وصال کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین دعوت الی اللہ

کی خاطر پوری دنیا میں پھیل گئے۔ ★ ★

ہم پر شکر کیوں واجب ہے

مولانا حسن الہاشمی ایڈیٹر ماہنامہ طلسماتی دنیا، دیوبند

پروردگار عالم نے اپنی آخری کتاب قرآن کریم میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں اور زیادہ عطا کروں گا اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے مراد یہ ہے کہ اگر میری نعمتوں پر ناشکری اور نادردی کا مظاہرہ کرو گے تو میں تمہیں سخت عذاب دوں گا، آخرت میں حساب و کتاب کے بعد انسان کو برائے عذاب و دوزخ کا اندھن بنا پڑے گا اور اس دنیا میں بھی ایک عذاب کی صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ نعمتیں جو بطور خاص ان کو عطا کی جاتی ہیں وہ ان سے چھین لی جاتی ہیں۔ یا پھر ان ہی نعمتوں کو وبال جان بنا دیا جاتا ہے۔

اولاد ایک نعمت ہے یہی اولاد والدین کے لئے عذاب بن جاتی ہے مال بھی ایک نعمت ہے لیکن یہی مال عذاب زندگی بن کر رہ جاتا ہے علم و عمل بھی انعام خداوندی ہے کبھی کبھی یہی علم و عمل ہی انسان کے لئے دکھوں اور غموں کی وجہ بن جاتے ہیں غرض کہ ناشکری اور نادردی سے بالعموم تو یہ ہوتا ہے کہ نعمتیں واپس لے لی جاتی ہیں مال ختم ہو جاتا ہے خیر و برکت اڑ جاتی ہے روزگار سمٹ جاتا ہے یا پھر

مالداری کی وجہ سے انسان مختلف قسم کی ابتلاؤں میں مبتلا ہو کر جی چھوڑ بیٹھا ہے اس لیے
ناقدری اور ناسپاسی کی وجہ سے اولاد پیدا ہونے کے بعد مر جاتی ہے یا مختلف قسم
کی بیماریوں اور الجھنوں کا شکار رہتی ہے اور اس کی بیماریوں اور الجھنوں کے
سبب والدین تنگ رہتے ہیں یا پھر اولاد نافرمان اور باغی ہو کر والدین کے لئے
مستقل ایک عذاب بن جاتی ہے اور اپنے کرمات اور افعال بد کی بنا پر والدین
کے لئے بدنامی اور رسوائی کے سامان پیدا کرتی رہتی ہے۔

بہر حال انسان جب شکر کا راستہ چھوڑ دیتا ہے تو اسے مختلف عذابوں کا
سامنا کرنا پڑتا ہے وہ اپنی ناشکری اور ناقدری کی بنا پر اس دنیا میں بھی
ذلیق اٹھاتا ہے اور آخرت میں عذاب و سزا کا مستحق بنتا ہے۔ اب سوال
یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم شکر کیوں کریں اور کس بات کا شکر کریں۔
یوں تو انسان اپنی پیدائش کے روزِ اوّل ہی سے بلکہ پیدائش سے پہلے
بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے دبا ہوا ہے، اور جو بھی سانس لیتا ہے وہ فضلِ خداوندی
کی بنا پر ہے اگر اس کا فضل نہ ہو تو انسان ایک سانس لینے پر بھی از خود قادر
نہیں ہے۔

اس دنیا میں انسان کو جو کچھ بھی زندگی کو زندہ رکھنے کے لئے عطا ہوتا
تو وہ ہے ہی قابلِ شکر لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہم اللہ کا شکر اس بنا پر
ادا کریں کہ اس نے ہمیں ذی روح مخلوق بنایا، وہ اگر چاہتا تو ہمیں مٹی
کا ڈھیلانا کر دنیا میں بھیج دیتا ہم بے حیثیت رہتے لوگوں کی ٹھوکروں میں پڑے
رہتے اہل دنیا ہم پر سے گزرتے اور کسی کو ہماری تکلیف تک کا احساس نہ

ہو تا ضرورت مند لوگ ہمیں اپنے ہاتھ میں اٹھاتے اور استیجا کر کے ہمیں پھر کسی نالی یا گندے مقام پر پھینک دیتے کتنا بڑا احسان ہے اس مالکِ دو جہاں کا کہ اس نے ہمیں شکر پر پڑا ہوا پتھر یا کچا ڈھیلہ نہیں بنایا اس نے ہمیں بے جان بنا کر دنیا میں روانہ نہیں کیا۔ بلکہ اس نے ہمیں جاندار بنا کر عزت بخشی اور دنیا کی ٹھوکروں سے ہمیں محفوظ رکھا۔ اور اس سے بھی زیادہ قابلِ شکر بات یہ ہے کہ رب العالمین نے ہمیں ذوی العقول بنایا یا غیر ذوی العقول بنا کر دنیا میں بھیجا۔ وہ اگر ہمیں جانور بنا دیتا تو ہماری کہاں مجال تھی کہ ہم اُف بھی کر سکتے اس کی قدرت و اختیار کے سامنے ہم بالکل بے بس ہیں وہ اگر ہمیں گدھا بنا کر پیدا کرتا تو بھی اس کے لئے آسان تھا ہم تمام زندگی لوگوں کا بوجھ اٹھاتے۔ ان کی خدمت کرتے۔ ان کے حکم کی تعمیل کرتے ان کے اشاروں پر ناچتے اور پھر بھی گدھے کے گدھے ہی رہتے، ذرا سی بھی عزت ہمارے حصہ میں آنے والی نہ تھی۔ یا مثلاً وہ ہمیں کتا بنا کر دنیا میں بھیج دیتا تو ہم عمر بھر گھروں کا اور لوگوں کا پہرہ دیتے ان کے ساز و سامان کی رکھ والی کی وجہ سے رات بھر جاگتے اور بھر بھی کتے کے کتے ہی رہتے کوئی بھی ہمارا احترام کرنے کے لئے تیار نہ ہوتا، قربان جائیے اس جمنِ درجیم کے کہ اس نے ہمیں گدھا۔ کتا۔ بلی یا چوہا بنا کر دنیا میں نہیں اتارا اس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا اور اشرف المخلوقات بنا کر اس نے ہمیں حیثیت اور عظمت عطا کی۔

اور اس سے زیادہ قابلِ شکر بات یہ ہے کہ رب العالمین نے ہمیں صاحبِ ایمان بنایا اور صاحبِ ایمان بنا کر اس نے ہمیں وہ عظمت و

شانِ عطا کی جو اربابِ باطل کا حصہ نہیں ہے، وہ اگر ہمیں مسلم گھرانے کے بچائے کسی عیسائی گھرانے میں یا کسی یہودی گھرانے میں یا کسی کافر و مشرک گھرانے میں پیدا کر دینا تو اس کے لئے آسان تھا۔ اور اگر ایسا ہو جاتا تو ساری عمر انسان ہی رہتے کہیں ہماری حالت جاوڑوں اور چوپاؤں سے بدتر نہ ہوتی ہم اللہ کی وحدانیت کے قائل نہ ہو کر مٹا اور گمراہی کے اندھے راستے پر بھٹکتے اور اللہ کی رضا ہمیں کسی بھی مفروضہ

سے حاصل نہ ہوتی۔ لیکن مالکِ دو جہاں کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس گھرانے میں پیدا کیا جہاں اسلام و ایمان کی روشنی پہلے سے موجود تھی۔ اس نے ہمیں نوز حق سے فائدہ اٹھانے کے لئے ایک قدم بھی چلنا نہیں پڑا۔ اور کسی بھی طرح کی کوئی مشقت اٹھانی نہیں پڑی ایمان و اسلام ہمیں دراشت میں مل گئے۔

اس بھی زیادہ قابلِ شکر بات یہ ہے کہ رب العالمین نے ہمیں امتِ محمدی میں پیدا کیا اگر وہ ہمیں کسی اور پیغمبر کی امت میں پیدا کر دیتا تو یہ اس کے لئے آسان تھا۔ اور اگر ایسا ہوتا تو ہم صاحبِ ایمان اور صاحبِ اطاعت ہو کر بھی اس رتبہ اور مرتبہ سے محروم رہتے جو امتِ محمدی کے لئے مخصوص ہے۔ امتِ محمدی کے رتبے کا اندازہ ہم صرف اس بات سے کر سکتے ہیں کہ بعض پیغمبروں نے اس بات کی تمنا کی تھی کہ انھیں امتِ محمدی میں پیدا کر دیا جاتا۔ اس صورت میں وہ خود پیغمبر نہ ہوتے بلکہ دوسرے امتیوں کی طرح سے ایک امتی ہوتے۔ لیکن وہ جانتے ہیں کہ پیغمبر نہ ہونے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا زیادہ لائقِ فخر ہے۔ قربانِ جاییں اس مالکِ دو جہاں کے کہ اس نے بغیر کسی تمنا کے اور آرزو کے ہمیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل کر دیا اور ہمیں وہ

مرتبہ عطا کر دیا جس کی بعض انبیاء نے حسرتیں کی تھیں۔

اور اس سے بھی زیادہ قابلِ شکر بات یہ ہے کہ اس نے ہمیں موجودہ

دور میں پیدا کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے چودہ سو سال بعد پیدا ہونا قابلِ شکر بات ہے۔ کیونکہ قیامت کے قریب پیدا ہونے والوں کے لئے خصوصی

بشارتیں احادیث میں موجود ہیں۔ ایک بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے

اصحاب سے فرمایا تھا کیا تمہیں معلوم ہے کہ سب سے زیادہ قابلِ تعجب ایمان

کن لوگوں کا ہے؟ صحابہ میں سے کسی نے جواب دیا غائبانہ فرشتوں کا۔ آنحضرت ص

نے فرمایا ہرگز نہیں کیونکہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کا مشاہدہ اپنی

آنکھوں سے کرتے ہیں، وہ اگر اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی عظمت پر ایمان نہیں

لائیں گے تو کیا کریں گے؟ اس کے بعد آنحضرت صلعم نے فرمایا کہ فرشتے عرش پر

موجود ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ نے بخوبی واقف ہیں۔ اس لئے ایک اظہار

سے وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے لئے مجبور ہیں وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا

نہ کوئی صاحبِ قدرت ہے۔ اور نہ ہی صاحبِ اختیار، پھر تباد کر سب سے

قابلِ تعجب ایمان کس کا ہے صحابہ کرام میں سے کسی نے کہا یا رسول اللہ غائبانہ

انبیاء کا آپ نے فرمایا ہرگز نہیں کیونکہ انبیاء پر وحی آتی رہتی ہے۔ اور وحی کا آنا

اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، فون پر جب کوئی شخص ہم سے

بات کرتا ہے تو ہم اس کے وجود کے قائل ہو جاتے ہیں اور یہ یقین دل میں جم جاتا ہے

کہ فلاں شخص موجود ہے اور ہم سے محو کلام ہے یہی بات آنحضرت صلعم نے اپنے اصحاب

سے ارشاد فرمائی کہ وحی کا سلسلہ بذاتِ خود حق تعالیٰ کے وجود پر دلالت کرتا تھا

جس پر وحی نازل ہوگی وہ بھی اگر ایمان نہیں لائے گا تو کون ایمان گا۔ صحابہ کرام نے فرمایا کہ ہم لوگوں کا ایمان قابلِ تعجب ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں۔ کیونکہ تم سب ہر وقت میری مجلس میں حاضر یا شش رہتے ہو۔ میری ایک ایک حرکت اور فعل پر نظر رکھتے ہو۔ میرے کردارِ عمل کا جائزہ لیتے ہو تم اگر میری خوبیوں پر یقین کرتے ہو تو میری رسالت پر اور اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آؤ گے تو یہ کوئی قابلِ تعجب بات نہیں ہوگی۔

صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ پھر آپ وضاحت فرمائیں کہ قابلِ تعجب ایمان کن لوگوں کا ہوگا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ سب سے زیادہ قابلِ تعجب اور قابلِ قدر ایمان ان لوگوں کا ہوتا ہے جو میرے بہت بعد اس دنیا میں آئیں گے اور بغیر دیکھے بھی میری رسالت پر اور میری بیان کردہ احادیث پر ایمان لائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیوں کی قیمت زیادہ ہوگی اور ان کے گناہوں کا وبال کم ہوگا (او کما قال) مختلف احادیثِ رسول سے یہ بات مترشح ہوتی ہے کہ قیامت کے قریب پیدا ہونے والا امت کا مقام مختلف فتنوں اور آزمائشوں کے ہوتے ہوئے ثابت قدم رہنے پر بلند ہوگا۔ اور ایسے ماحول میں ان کا اجر بھی بڑھا دیا جائے گا۔ جب رب العالمین نے ہمیں اس رتبہ و مرتبہ اور اعلیٰ مقام سے سرفراز فرمایا تو ہم پر شکر واجب ہے ہمارا فرض ہے کہ ہم زبان سے اپنے رب کا شکر ادا کریں۔ اور عمل سے بھی شکر گزاری کے راستے اختیار کریں اور شکر گزاری کا حق یہ ہے کہ نعمت کو منعم کی رضا کے مطابق اس کے محبوب طریق پر استعمال کیا جائے جس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ ہم دین کی دعوت ان لوگوں

نیک ہو پچائیں جو ازراہ نادانہ قنیت کفر و شرک یا ضلالت و گمراہی کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں اللہ کی مخلوق کو عذاب و دوزخ سے بچانے کے لئے راہ حق کی رہنمائی کرنا ہی اپنے مومن اور امت محمدی ہونے کا شکر بجالانا ہے، اور اگر ہم نے یہ نہ کیا تو ایک طرح سے ہم اپنے مومن اور امت محمدی ہونے کی نافرمانی کریں گے پھر خطرہ اس بات کا ہو گا کہ ہم کسی عذاب سے دوچار نہ ہو جائیں اگر بطور عذاب یہ دولتِ ہدایت ہم سے چھین لی گئی جو ہمیں بغیر کسی محنت کے درشتہ میں ملی ہے تو ہم زبردست خسارہ سے دوچار ہو جائیں گے اور خدا نخواستہ ہمارا ٹھکانہ جہنم ہو گا اس وقت جو خوش قسمت افراد دعوتِ دین کا کام کر رہے ہیں۔ وہ اس دور کے قابلِ قدر افراد ہیں ان افراد کے ساتھ جبرٹنا اور داسے درے سنبھلنے قدمے اس تحریک کے ساتھ تعاون کرنا ہمارا ملّی اور اسلامی فریضہ ہے یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر کی توفیق عطا کرے ہمیں نافرمانی کے جرمِ عظیم سے محفوظ رکھے اور ہمیں دین کی دعوت دینے اور دین کی دعوت پیش کرنے والوں کی قدر پچاننے کی توفیق عطا کرے۔

اللھم آمین بجاہ سید المرسلین

تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے ترا آئینہ ہے وہ آئینہ
کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں

تحریکِ ندوۃ العلماء اور اسلامی دعوت

• مطبوعہ الرحمن دعوتِ ندوۃ العلماء، لکھنؤ

کرہ، ارضی پر پھیلے ہوئے بے شمار قدیم ممالک میں ہمارا ملک ہندوستان بھی شامل ہے جس کی تاریخ بڑی قدیم اور ماقبل تاریخ کے اندھیروں میں گم ہے اور جہاں کی قدیم تاریخی تفصیلات افسانوں، دیو مالائی قصوں اور رزمیہ داستانوں سے عبارت ہیں۔ جہاں شرک و بت پرستی اور جاہلیت کی سنگین چٹانیں تھیں اور یو را ملک غیر اللہ کی عبادت میں مسحور و محمول تھا۔ اسلام کی ابتدائی صدیوں میں جب مجاہدین اسلام نے اس ملک کو اپنی ترک تازیوں کا مرکز بنایا اور اسکے وسیع خطے اپنے زیر نگین کئے تو ان کی اخلاقی قوتوں اور سرفروشانہ جذبات اور حوصلوں کے ذریعہ یہاں کی مٹی نرم ہوئی اور یہاں اسلامی مساوات اور عدل و انصاف کے خوشگوار نقش قائم ہوئے اور رفتہ رفتہ یہاں کے مذہبی عقائد اور جاہد نظریات میں تبدیلی آئی۔ دیو مالائی تہذیب کے تانے بانے ٹوٹے، اسلامی فکر و تہذیب کی بند راہیں کھلتی گئیں اور بڑی تعداد میں لوگ اسلام کے کھنیرے سایہ میں آتے چلے گئے۔

داعیان اسلام اور صوفیاء عظام نے اسلامی دعوت کی اس روایت کو اسلامی اصول و نظریات کی روشنی میں نہ صرف آگے بڑھایا بلکہ اپنی مخلصانہ جدوجہد اور سعی و کوشش کے ذریعہ ہر دور میں اس میدان میں نئے سنگ میل قائم کئے، نئی زمینیں فتح کیں اور نئے نئے میدان سر کئے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی، بابا فرید الدین گنج شکر، خواجہ نظام الدین اولیاء، سید علی ہمدانی، حضرت مخدوم بہاری، حضرت مجدد الف ثانی اور حضرت سید احمد شہید

مہم اللہ جیسے بزرگانِ دین اس تابناک و درخشاں اور زریں سلسلہ کے صرف چند نام ہیں۔ جنہوں نے اس ملک میں اسلام کی آبیاری کی تاریخ ساز کوششیں کیں اور اپنی گرم نفسی اور انمول عزتی کے ذریعہ یہاں کے باشندوں پر اسلام کی حقانیت واضح کی اور یہاں کی سخت مٹی کو اپنی آہِ سحر گاہی اور دعا، نیم شبی کے آنسوؤں سے نرم کر گئے کہ
ذرا نرم ہو تو یہ مٹی بہت زر خیز ہے ساقی

اسلامی دعوت اور اسلامی خدمات کی یہ روایت حالات کے نشیب و فراز سے گزرتی ہوئی مسلسل زندہ اور مصروفِ عمل رہی اور وقت اور حالات کے اعتبار سے اس کا غور کبھی جنگ کے میدانوں میں، کبھی قضاء و افتاء کی مسندوں پر اور کبھی مدرسوں اور خانقاہوں کی امان افروز صداؤں کے درمیان ہوا۔ لیکن آخری دور میں اس پاکیزہ روایت کی حقیقی جلوہ گاہیں صرف اسلامی مدارس تھے۔ یہ درس گاہیں کارِ گہ شیش گری نہیں، کارِ گہ آدم گری اور مردم سازی تھیں جہاں ذہن سازی اور علم کی آبیاری کا معتبر کام ہوتا رہا ہے اور جہاں دعوتِ اسلامی کی کوششوں اور اس سلسلہ کی درد مندی اور فکر مندی ہر دور میں موجود رہی ہے۔ ایسی ہی ممتاز تحریکات میں ایک اہم اور خوبصورت نام تحریکِ ندوۃ العلماء کا بھی ہے جہاں دعوتِ اسلامی کی یہ روایت حالات کے نشیب و فراز سے گزرتی ہوئی پورے تسلسل کے ساتھ آج تک جاری ہے۔

انیسویں صدی کے نصفِ آخر میں ہندوستان پر انگریزوں کی مستحکم حکومت قائم تھی اور مسلمان جو سات صدیوں سے اس سرزمین کے مالک تھے اور جو زندگی گزارنے کا ایک مکمل دستور اور نظام رکھتے تھے اس کا خاص نشانہ بنے ہوئے تھے انگریزوں کے اقتدار میں ان کی جائیداد و املاک اور عزت و آبرو یہاں تک کہ ان کے دینی نظریات و افکار تک محفوظ نہیں رہے تھے۔ ۱۸۵۷ء کے فوجی انقلاب کے نتیجے میں خاص طور پر مسلمانوں کو نشانہ بنایا گیا اور انہیں خصوصیت کے ساتھ تعلیمی میدانوں میں چھپے رکھا گیا۔ دوسری طرف عیسائی مشنریاں اپنے مذہب کی تبلیغ کے لئے پورے ملک میں سرگرم تھیں اور انھیں حکومت کی سرپرستی اور مالی و اخلاقی تعاون حاصل تھا وہ بھوئے بھالے مسلمانوں کو بہکاتے اور ان کی طبیعت اور مالی مدد کر کے عیسائیت کے زرخیز میدان میں داخل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ ٹھیک انھیں دنوں ہندوؤں میں متعدد تحریکیں پیدا ہوئیں جن کا مقصد ہندو احیاء پسندی تھا اور اس کا نشانہ بھی مسلمانوں کو بننا پڑتا تھا۔

خود مسلمانوں میں آپسی نزاعات اور اختلافات زوروں پر تھے فراخ دلی، عالی ظرفی، بلند نظری، فکری حوصلہ مندی کی کمی نے انہیں ایک دوسرے کی محاسنت پر آمادہ کر دیا تھا اور ان کی قیمتی صلاحیتیں صحیح رہنمائی کے فقدان کی وجہ سے باہمی تکفیر و تفسیق، فروعی اختلافات، جماعتی عصبیت اور علمی طبقہ واریت کی نذر ہو گئی تھیں۔ متعدد نامور شخصیات اور معتمد علماء کرام پر کفر کے فتوے لگے۔ مقلدین وغیرہ مقلدین کی کشمکش اپنے پورے شباب پر تھی اور اختلافات کی خلیج وسیع تر ہوتی جا رہی تھی۔ اہل حدیث و اہل فقہ کے نام سے دو الگ الگ گروہ باہم برسرِ پیکار تھے اور ان کی پوری صلاحیتیں اور ذہنی توانائیاں قرأت فاتحہ خلف اللام، آمین یا بھم اور رفع یدین جیسے امور کی بحثوں میں صرف ہوتی تھیں۔ اور وہ مسلمان جنکا واحد مقصد زندگی اعلاء کلمۃ اللہ اور کفر و شرک کا خاتمہ ہونا چاہئے تھا اور جسکی پوری زندگی غیروں کو اسلام سے روشناس کرانے کے لئے وقف ہونی چاہئے تھی۔ وہ خود باہمی کشاکش اور اختلافات میں الجھے ہوئے تھے۔

ان حالات میں ضرورت تھی کہ خدا کے آخری دین کو مکمل نظام کی حیثیت سے پیش کیا جائے، ملت کی تمام تر توانائیاں مثبت رخ پر استعمال کی جائیں۔ اور مغرب کی ذہنی و فکری غلامی سے دور رہ کر قدم صالح اور جدید نافع کا حسین امتزاج پیش کیا جائے۔ ملک میں مسلمانوں کی اس زلوں حالی، ان کی ہمہ جہتی مروجیت، دوسرے مذاہب کے قہر تبرن جانے کا خوف، آپسی اختلافات اور مستقبل میں اس کے اندوہناک نتائج کے پیش نظر چند دل درد مند اور فکر پر جہد کے حامل علماء و کلمبرین نے تحریک ندوۃ العلماء کے قیام کا فیصلہ کیا، تحریک کے قیام کے روز اول ہی سے ندوۃ العلماء کے بیدار مغز اور صاحب فراست ارکان نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ بغیر اس تحریک کے قیام کے ہندوستان میں اسلام کی آبیاری اور اسکے بقاء و استحکام پر موابہ نشان لگا رہے گا اور کوئی بعید نہیں کہ نعوذ باللہ۔ یہاں کے باشندوں کے فکری تہذیبی اور تمدنی ارتداد اور ذہنی غلامی کے نتیجے میں اس ملک کے اندر بھی اسپین جیسی صورت حال پیدا ہو جائے، چنانچہ ندوۃ العلماء کے جہد مقاصد کا خلاصہ اور ان سب کا محرک و عامل اگر دیکھا جائے تو حفاظت اسلام اور اسلامی دعوت کی اشاعت ہی رہا ہے جسے حالات کے مختلف تقاضوں اور زمانہ کے متعدد اغراض کو سامنے رکھتے ہوئے ایک دستور العمل کی شکل میں تیار کیا گیا تھا۔ چنانچہ پہلے ہی دن سے ندوۃ العلماء کے سالانہ جلسوں میں اشاعت اسلام کے کاموں کا جائزہ لیا جاتا اور اس کے لئے ہر ممکن عملی اقدامات کئے جاتے۔ ندوۃ العلماء کے بانی مولانا سید محمد علی مونگیری نے جب دارالعلوم کے قیام کا خاکہ پیش کیا تو اسی جلسہ انتظامیہ

۱۲ محرم الحرام ۱۳۱۳ھ کو یہ تجویز بھی پیش کی جو تجویز نمبر ۵ میں درج ہے۔

"ایک جماعت ایسے علماء کی موجود ہو جو دور دراز ممالک کا سفر کرے جن ممالک میں اسلام کی حکومت ہے وہاں کے مسلمانوں سے مل کر قیادت کا مبادلہ کرے۔ ترقی اسلام کی تدبیریں سوچے وہاں کے مفید تجربوں کو اپنے ملک کے لئے دستور العمل بنائے۔ جہاں اسلام کی حکومت نہیں ہے وہاں اسلام کی تبلیغ کرے۔ اسلام کی خوبیاں اور فوائد بیان کر کے لوگوں کو اسلام کی ترغیب دلائے۔" (۱)

دارالعلوم کے قیام سے قبل اشاعت اسلام کی یہ فکر کسی نہ کسی صورت میں اپنا کام کرتی رہی اور ندوۃ العلماء کے سالانہ جلسوں میں دعوتِ اسلامی کے امور پر غور ہوتا رہا۔ جس کو عام کرنے کے لئے "اشاعت اسلام" کے نام سے ایک مستقل شعبہ قائم کر دیا گیا تھا، لیکن ندوۃ العلماء کے زیر انتظام دارالعلوم کے قیام کے بعد تو اس کے لئے مستقل ماحول اور افراد فراہم ہو گئے۔ یہ ایسا سنہری موقع تھا جس میں ایسے افراد تیار کئے جاسکتے تھے جو دعوت و عزیمت کے قافلہ میں شریک ہو کر اسلام کی خوبیوں کو پوری دنیا کے گوشہ گوشہ میں بالخصوص ہندوستان میں پھیلا دیں اور اس پر کرم سے کسی بھی مرد خدا کو تشنگام اور نامراد نہ مچھوڑیں۔ چنانچہ اس کے بعد ہندوستان اور ممالک غیر میں اشاعت اسلام کی غرض سے منتخب انگریزی خواں طلبہ کو مناسب وظائف دے کر عربی پڑھانے اور اعلیٰ تعلیم کے بعد انھیں ندوہ کی طرف سے دوسرے ممالک میں اشاعت اسلام اور تبلیغ کی غرض سے بھیجے جانے کی بھی تجویز آئی۔

"مولانا شبلی نے تحریک کی کہ ایک فارغ التحصیل طالب علم تکمیل کے لئے مصر بھیجا جائے جلسہ عام نے اس تجویز کو منظور کر لیا۔" (۲)

کبھی دارالعلوم کے اپنے انتظامی مسائل کی وجہ سے اس دعوتی تحریک میں قدرے کمی بھی ہو جاتی تاہم ارکان کو اس کی فکر ہمیشہ دامن گیر رہتی۔ اس کا اندازہ جون ۱۹۰۲ء کے جلسہ انتظامیہ (شاہجہاں پور) کی روداد سے لگایا جاسکتا ہے، روداد میں ہے

"مولانا عبدالحی صاحب و کیل چندوسی نے دستور العمل مجلس اشاعت اسلام کا مسودہ پیش کیا جسے جلسے سے چھپوا کر تمام ارکان انتظامیہ کے پاس غور کے لئے بھیج

(۱) تاریخ ندوۃ العلماء، مرتبہ: مولانا شمس تبریز خاں جلد دوم صفحہ ۱۳۱

(۲) سیرت مولانا محمد علی مونگیری، مرتبہ: مولانا سید محمد الحسنی صفحہ ۱۸۵

دیا گیا تھا۔ مگر بعد کے برسوں میں دارالعلوم کی طرف توجہ کے سبب یہ ضروری کام بے توجہی کا شکار ہو گیا۔ پھر ۱۹۰۸ء کے فتنہ ارتداد کے رونما ہونے کے بعد اس میں سرگرمی پیدا ہوئی اور علامہ شبلی نعمانی نے اس میں خاص حصہ لیا۔ (۱)

مولانا سید سلیمان ندوی علامہ شبلی کی ان دلچسپیوں اور سرگرمیوں کا ذکر ان اوراق میں کرتے ہیں۔

”اشاعت اسلام کا کام انھوں نے باقاعدہ شروع کر دیا تھا اور مجھے قومی خدمت کی تعلیم کی غرض سے مددگار ناظم بنایا تھا۔ یاد ہو گا ۱۹۰۸ء میں ارتداد کا جو عظیم الشان طوفان اٹھا تھا اس کے مقابلے کے لئے جو لوگ اٹھے تھے ان میں سے ایک سربر آوردہ نام مولانا مرحوم کا بھی ہے جو شاہجہاں پور وغیرہ خود دورے کے لئے نکلے۔ راجپوتانہ کے اطراف میں متعدد آدمی سمجھے، ندوہ میں سنسکرت پڑھانے کا انتظام کیا۔ کئی طالب علموں کو اس درجہ میں داخل کر کے ان کو اس حد تک تیار کیا کہ اس درجہ کے ایک مسلمان طالب علم نے شاید ۱۹۱۰ء کے ندوہ کے اجلاس دہلی میں جب ٹھیٹھ ہندی میں تقریر کی تو حاضرین کو اس کے پیدائشی ہندت ہونے کا کمان ہو گیا اور وہ اس وقت دور ہوا جب لوگوں نے اس سے قرآن سنانے کی فرمائش کی اتفاق دیکھئے کہ اس کے قرآن سنانے کا لحن بھی نہایت دلآویز تھا۔“ (۲)

اصلاح نصاب | دعوتِ اسلامی کی اسی فکر اور حالات کے مطابق اس کے لئے تیاری کے پیش نظر ندوہ کے اندر اصلاح نصاب کی تحریک اٹھی اس سلسلہ میں سید صاحب علامہ شبلی کا موقف بیان ہوئے لکھتے ہیں۔

”اس اصلاحی (اصلاح نصاب) تحریک کی دو دفعات پر مولانا کو شدت سے اصرار تھا ایک یہ کہ قدیم یونانی فلسفہ کی کتابیں نکال کر جدید فلسفہ کی کتابیں داخل کی جائیں۔ دوسرے یہ کہ علماء تعلیم یافتوں کی اصلاح، یورپ میں تبلیغ اور مستشرقین یورپ کے اعتراضات کے جواب اور غلطیوں کی اصلاح کے لئے انگریزی پڑھیں۔“ (۳)

چنانچہ ندوۃ العلماء کو یہ فخر حاصل ہے کہ اس نے اس پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے خاص طور پر اپنے نصاب کو مرتب کیا اور یہی وجہ تھی کہ ندوۃ العلماء کے فضلاء نے آگے چل کر

(۱) تاریخ ندوۃ العلماء حصہ دوم ص ۶۱۔

(۲) دیباچہ مقالات شبلی، جلد ششم ص ۲۔ تاریخ ندوۃ العلماء، دوم ص ۶۲۔

(۳) حیات شبلی۔ مصنفہ علامہ سید سلیمان ندوی ص ۲۰۔

مشرقیں کے ابطال، یورپ اور دیگر ممالک میں وہاں کی زبان میں اسلام کی اشاعت میں بڑی خدمات انجام دیں۔ اور دنیا میں رائج زبانوں کو اپنا کر ایک عظیم دینی غلاف پر کیا اور یورپ و امریکہ کی اپنے تمدن سے مایوس ولادین قوم کی مذہب بیزاری کے بعد حق کی جستجو کو دیکھتے ہوئے ان کے سامنے اسلام کا صاف شفاف اور کامل و مکمل جام عطا کیا جس نے نہ جانے کتنے تشہلبوں کی سیرابی اور مایوس و بے زار لوگوں کی تسکین کا سامان فراہم کیا اور وہ اپنے تمدن کو الوداع کہہ کر اسلام کی آغوش میں آگئے۔

ایک طرف اشاعت کا مسئلہ تھا دوسری جانب اسلام مخالف سرگرمیوں سے مدافعت بھی ضروری تھی۔ اسلام کے خلاف ہورہے حملوں اور ارتداد کے تدارک کے لئے علامہ شبلی دو قسم کی ضرورت محسوس کرتے تھے۔ چنانچہ اشاعت اسلام کا جو مسودہ تھا اس کو انھوں نے "حفاظت اسلام" کے عنوان سے دوبارہ مرتب کر کے شائع کیا تھا جس میں انھوں نے اپنے اس موقف کو واضح کرتے ہوئے لکھا ہے

"ان حملوں کے مقابلہ کے لئے ہم کو دو قسم کی کوششوں کی ضرورت ہے۔

(۱) مدافعت۔

(۲) اشاعت۔

"ہمارے لئے صرف یہی کافی نہیں کہ ہم بے کس بن کر صرف دوسروں کے حملوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اسلام اس لئے آیا تھا کہ تمام دنیا پر اپنے آپ کو پیش کرے۔ اسلئے ضرورت ہے کہ ہم دوسری قوموں میں اپنے واعظ اور داعی بھیجیں جو اسلام کی تبلیغ کریں۔ یہ قطعی ہے کہ اگر صحیح طور سے مذہب اسلام دنیا کی قوموں کے سامنے پیش کیا جائے تو ہزاروں لاکھوں اشخاص نہ صرف ایشیاء بلکہ یورپ میں بھی اسلام کو بے تکلف قبول کر سکتے ہیں۔" (۱)

انھیں خطوط کو سامنے رکھتے ہوئے علامہ شبلی نے جہاں اسلامی دعوت کو عام کرنے کے لئے عملی اقدامات کئے وہیں مدافعت مضمین اور کتابیں لکھ کر اور شبلی اکیڈمی قائم کر کے سازشوں کو دبایا بھی۔ اور پورے دلائل اور تحقیق کے ساتھ ان کے دعوؤں کا ابطال کیا اس سلسلہ میں یہ بات قابل ذکر ہے کہ جب مسلمان بادشاہوں کے خلاف ہندوستان اور اس کے باہر سب سے زیادہ نفرت انگیز پروپیگنڈہ جزیہ کے نام سے کیا گیا تو مولانا نے بڑی تحقیق سے اس

اور پھر ہندوؤں میں جد و نہاد سرکار جیسے محقق بیدار ہوئے۔ جنہوں نے عالم گیر کو اس بناء پر کہ وہ اکبر کے بعد ہندوستان میں اسلامی سلطنت کے تخلیل کو دوبارہ زندہ کرنا چاہتا تھا۔ ہر اہم کاموں کا مورد بنایا اس وقت کے سارے ہندوستان میں صرف مولانا ہی کا قلم تھا۔ جو نیام سے باہر آیا اور انہوں نے تمام اعتراضات کے مفصل جوابات دئے اور اب تک اس باب میں یہ بے مثال تصنیف ہے اور متعدد زبانوں میں ترجمہ ہو چکی ہے۔

دارالمصنفین | مولانا کے ذہن میں اشاعتِ اسلام کے اس موقف کی تکمیل کے لئے ایک وسیع خاکہ تھا اور اس کے لئے بڑے مہمان پر کام کرنے کی فکر تھی۔ چنانچہ یہ اور دیگر عظیم مقاصد کے پیش نظر مولانا نے ایک وسیع تصنیفی و علمی اکیڈمی دارالمصنفین قائم کی اور اس میں اپنا ذاتی ہنگامہ وقف کیا اس علمی مجلس کو علامہ شبلی کی وفات کے بعد ربع صدی سے زیادہ مدت تک مولانا سید سلیمان ندوی کی نگرانی و رہنمائی کا شرف حاصل رہا۔ مجلس کے رخصت ہونے کے بعد مذہب، تاریخ اور ادب کے مختلف شعبوں میں بہت سی علمی تحقیقی کتابیں تالیف کیں۔ اکیڈمی کی بیش قیمت خدمات کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ الغرض نہ صرف عالم اسلام بلکہ پوری دنیا کے اندر اکیڈمی قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہے۔ اور وہاں کی ہر اشاعت مستند اور قابل قدر سمجھی جاتی ہے۔ اور دارالمصنفین سے کسی کتاب کا شائع ہونا نیز معارف میں کسی مضمون کا چھپ جانا اس کے معیاری ہونے اور مستند ہونے کے لئے کافی ہوتا ہے۔

علامہ سید سلیمان ندوی نے بھی اپنی زندگی کا پورا حصہ دعوتِ اسلامی کے لئے تنج دیا تھا۔ وہ ہمیشہ ندوۃ العلماء کے اجلاس میں تبلیغ و اشاعتِ اسلام کے امور پر غور کرتے تھے۔ خصوصاً مولانا کی وہ تقریر ان کی تحریک کاشت سے اظہار کرتی ہے جس میں انہوں نے ندوۃ العلماء کے اجلاس چہار دہم ۴ اپریل (گھنٹو) میں ندوۃ العلماء کے اغراض و مقاصد اور اس کی اہمیت و ضرورت کے عنوان سے اس عالم گیر ضرورت کی طرف توجہ دہی کرتے ہوئے خطاب کیا تھا۔

ندوۃ العلماء کی تاریخ پر نظر ڈالنے سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے ذمے داروں کے نزدیک دوسرے تمام مقاصد کے ساتھ ساتھ اشاعتِ اسلام کو فوقیت حاصل رہی یہ اکابر و عظماء و ارشاد اور اجتماعی و انفرادی طریقہ پر اور دعوت کے تقاضوں کے مطابق اشاعتِ اسلام کے لئے مسلسل کوشاں رہے اور مختلف زبانوں اور ملکوں میں اسلام کی اشاعت کے لئے مضامین اور رسائل شائع کرتے رہے وہ دعوتِ اسلامی کی عمومیت کے طریقہ کار اور دستور العمل کے لئے مل بیٹھ کر منصوبے بناتے دستور العمل شائع کرتے اور کمیٹیوں کی تشکیل اور دفعات کی

ترتیب بھی ہوتی اور متعین نظام کے تحت ندوۃ العلماء کی جانب سے مبلغین و واعظین مقرر کر کے اطراف اور حساس علاقوں میں بھیجے جاتے اور سال میں ایک بار بالخصوص ان کے حمد کاموں کا جائزہ لیا جاتا۔ (۱)

دوسری جانب ملک کے باہر دعوتِ اسلامی کی عمومیت کا مسئلہ تھا اس کی طرف خصوصی توجہ ڈاکٹر سید عبدالعلی کے دورِ نظامت میں ہوئی ڈاکٹر صاحب کا دعوت و تبلیغ سے خاص لگاؤ تھا اس مقصد کے لئے انھوں نے ندوۃ العلماء میں خاص زور دیا اور طلباء کو داعی و معلم بنانے کے ممکن طریقے اپنائے (۱)۔ اس مقصد کے لئے ڈاکٹر صاحب نے تین چار حضرات کو متعین کیا تھا جو مختلف بستیوں میں جا کر اسلام کی تعلیمات سے ان کو روشناس کراتے، حاجت مندوں کی ضروریات پوری کرتے اور انہیں اپنی خدمت سے مانوس کرتے۔ ڈاکٹر صاحب نے حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کو ڈاکٹر ایڈ کر کے پاس دعوتِ اسلام دینے کے لئے بھیجا جس کی مختصر تفصیل کاروانِ زندگی کے حصہ اول میں دیکھی جاسکتی ہے۔

یہ ایک ایسا عظیم مقصد اور فریضہ ہے جسے ایک لمحہ کے لئے بھی فراموش نہیں کیا جاسکتا، حالات کے تقاضوں اور زمانے کی ضروریات کے مطابق اب بھی بڑے پیمانہ پر اشاعتِ اسلام کا کام جاری ہے اور شخصی ملاقاتوں سے لیکر لٹریچر کی نشر و اشاعت زورِ دستور ہو رہی ہے۔ پیامِ انسانیت کی تحریک اور مجلسِ تحقیقات و نشریاتِ اسلام کے لٹریچر نے بھی اس مقصد میں اہم رول نبھایا اس کے علاوہ ندوۃ العلماء کی فکر سے منسلک فضلاء ندوہ نے انفرادی و اجتماعی طور پر دنیا کے مختلف حصوں میں اس مشن کا بیڑہ اٹھار کھا ہے۔

خدا سر سبز کرے اس جہن کو مہرباں ہو کر

المعهد العالي للدعوة والفکر الاسلامی | دارالعلوم نے جب ترقی کے مدارج طے کر کے بیرونِ ہند تک اپنی فکر پہنچائی اور پوری دنیا میں اپنی افادیت ثابت کی تو اس کے مطابق اس کے مقاصد میں بھی بلندی اور وسعت پیدا ہوئی، چنانچہ جس تحلیل کو ارکانِ ندوہ نے پیش کیا تھا اور جس کا آغاز بھی اس وقت کے محدود وسائل کے اعتبار سے کر دیا تھا اب اسے باقاعدہ ایک شعبہ کی شکل دیدی گئی ہے اور اس کا دائرہ کار وسیع کر کے اسے عالمی رخ دے دیا گیا ہے۔ اس شعبہ کا نام المعهد العالي للدعوة والفکر الاسلامی ہے جسے چار شعبوں میں

تقسیم کیا گیا ہے۔

(۱) ممالک عربیہ، مشرق وسطیٰ میں (علمی و فکری طور پر) دینی و ایمانی دعوت

(۲) مذاہب کا تقابلی مطالعہ

(۳) حکمت ولی اللہی

(۴) اسلامی و تجدیدی تحریکات اور اسلامی علوم و فنون ہندوستان میں۔ (۱)

اس شعبہ کے قیام اور اس کے نصاب و نظام کی ترتیب و تنظیم کو پیش کرنے کا تمام سہرا ندوۃ العلماء کے موجودہ ناظم مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی مدظلہ العالی کے سر ہے۔ مولانا کے فکر و عمل نے ہی اس شعبہ کو مستقل ایک شعبہ کی حیثیت دی اور اس کے ذریعے خدا تعالیٰ نے بہت سے داعیوں کی تربیت کا سامان فراہم کیا۔

مجلس تحقیقات و نشریات اسلام | دوسرا اہم ادارہ ۱۹۵۹ء میں مجلس تحقیقات

و نشریات اسلام کے نام سے دارالعلوم ندوۃ العلماء کے اندر تشکیل پایا اس کے مقاصد میں انسانیت کی بھلائی اور دین اسلام کا علمی و اصلاحی کام تھا چونکہ ایک عرصہ سے عالم اسلام میں ایسے اسلامی لٹریچر کی ضرورت محسوس کی جا رہی تھی جو اسلام کی موقر و طاقت ور نمائندگی و ترجمانی کرے۔ ایمان و یقین کی بنیادیں ذہن و دماغ میں از سر نو استوار کرے۔ وہ مغرب کی مادہ پرست اور شک آفریں تہذیب و ادب کی عالم گیر ہیمنہ پر پیدا کردہ ذہنی بے چینی و انتشار کو رفع کرے۔ اور اس نئے ارتداد کا مقابلہ کرے جو ایک طوفان و سیلاب کی طرح تمام عالم میں پھیل گیا ہے۔ نیز ایک طرف یہ اکیڈمی دنیا کے دوسرے تعلیم یافتہ اور ذہین طبقوں میں اسلام کے صحیح اور وقع تعارف کا ذریعہ بنے اور ان میں حقیقت کی جستجو، خدا طلبی کا ذوق، مادیت سے بے زاری، موجودہ صورتحال سے بے اطمینانی پیدا کرے تو دوسری طرف غیر مسلم تعلیم یافتہ طبقہ کو ان کی تسکین کے لئے ان کی پیاس بجھانے کے لئے مختلف زبانوں میں اسلامی لٹریچر فراہم کرے۔

چنانچہ مجلس کی اب تک عربی، انگریزی، ہندی و اردو میں تقریباً ۲۸ مطبوعات شائع ہو چکی ہیں جن میں بعض کتابوں کے کئی کئی ایڈیشن نکلے اور بعض کتابوں کا دیگر علاقائی

(۱) المعهد العالی للدعوة والفکر الاسلامی ----- عربی میں اور اردو زبان میں

العالی للدعوة والفکر الاسلامی ضرورت تحلیل - نظام و نصاب از حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی دامت برکاتہم -

زبانوں میں ترجمہ جاری ہے۔ یہاں کی کتابیں پوری دنیا میں بڑے اشتیاق اور ذوق و شوق کے ساتھ ہاتھوں ہاتھ لی جاتی ہیں اور یہ ادارہ صحیح اسلامی فکر کی اشاعت کا ایک معیاری اور مستند ادارہ تسلیم کیا جاتا ہے۔

ابطال باطل اور فتنہ ارتداد کا مقابلہ

پہلی جنگ عظیم کے بعد مولانا محمد علی جوہر

کی رہنمائی اور خلافت تحریک کے سبب ملک میں ہندو مسلم اتحاد کی بڑی خوشگوار فضاء قائم ہو گئی تھی لیکن آریہ سماج نے اس کی مخالفت شروع کر دی اور مسلمانوں کو ہندو اور مرتد بنانے کی ہندوستان گیر مہم شروع کر دی جس کے انسداد و تدارک کے لئے مسلم جماعتوں کو میدان میں آنا پڑا جن میں ندوہ سے منسلک علماء بھی شامل تھے چنانچہ ۲۰ دسمبر ۲۳ء کو یہ تجویز منظور ہوئی۔

”مسئلہ ارتداد پر ارکان ندوہ اپنے فرائض محسوس کر رہے تھے اور اطراف ملک سے بھی خطوط اور مراسلے برابر آ رہے تھے لیکن عین وقت پر اچانک مولانا سید عبدالحمیٰ حسنی صاحب ناظم ندوۃ العلماء کی وفات نے ندوہ کے انتظامی شیرازہ کو بکھیر دیا جس کی وجہ سے اب تک کوئی عملی کارروائی نہیں کی جاسکی اب چونکہ ندوہ کے عہدیداران کی تنظیم و ترتیب ہو چکی ہے اس لئے جلسہ انتظامیہ اب یہ تجویز کرتا ہے کہ مولوی مسعود علی ندوی بحیثیت رکن انتظامی ندوۃ العلماء کی جانب سے فتنہ ارتداد کے متعلق خدمت انجام دیں گے اور اپنے زیر نگرانی سرمایہ فراہم کرنے اور کام کرنے والے اشخاص مقرر کریں گے۔“ (۱)

ناظم ندوۃ العلماء نے پیش کیا کہ ”فتنہ ارتداد کا انسداد نہایت ضروری ہے اور اس کے واسطے ضرورت ہے کہ ایک تبلیغی شاخ کھولی جائے جس کے مصارف کے واسطے سر دست دو سو روپے ماہوار کی حاجت ہے یہ طے ہوا کہ دارالعلوم میں ایک خاص درجہ تبلیغ کے واسطے کھولا جائے بشرطیکہ کم سے کم دو سو روپیہ ماہوار سرمایہ جمع ہو سکے اور یہ جلسہ مولوی سید سلیمان ندوی اور مولوی مسعود علی ندوی سے خواہش کرتا ہے کہ وہ اس درجہ کے کھولنے کے واسطے فوری کارروائی کریں اور نظام عمل تیار کر کے پیش کریں۔“ (۲)

جب دارالعلوم میں یہ درجہ کھلا تو انھیں ایام میں ارتداد اور شذیہ شخص کے سد باب کے لئے جمعیۃ مرکزی تبلیغ الاسلام کا قیام بھی عمل میں آچکا تھا۔ اس کی ایک شاخ جمیعت

(۱) تاریخ ندوۃ العلماء حصہ دوم ص: ۲۵۵

(۲) حوالہ سابق

تبلیغِ الاسلام صوبہ متحدہ قائم ہوئی، دونوں کے بنیادی اور متحرک ذمہ دار مولانا سید عبدالحی تھے، مولانا کی تحریک ندوہ سے بڑی وابستگی تھی، چنانچہ انھوں نے اس دوران بہت سے نو مسلم طلبہ کو دارالعلوم میں داخل کیا، سید محمد عبد السمیع صاحب ان کے تذکرہ میں تحریر کرتے ہیں

"سابق ناظم ندوۃ العلماء جناب ڈاکٹر سید عبد العلی صاحب سے دعوت و تبلیغ کے سلسلہ میں فکر و ذوق کی ہم آہنگی نے رابطہ پیدا کیا۔ ۱۹۲۶ء میں دارالعلوم ندوۃ العلماء میں، ان نو مسلم اچھوت اور مسلمانوں کے پسماندہ طبقات کے چار طالب علم دینی تعلیم کے لئے کئے۔ ۱۹۲۷ء کے خونیں انقلاب نے موصوف کو رفقاء سے محروم کر دیا اور حکومت نے ان کی سرگرمی پر پابندی لگادی جس کی وجہ سے ان کی دعوتی مساعی دور دور ہو گئیں۔ (۱)

دارالعلوم میں داخل ہونے والے ان نو مسلم طلبہ نے آگے چل کر دین اسلام کی خوب آبیاری کی اور وہ دین کے عظیم شہسوار ثابت ہوئے، ارتداد کا یہ فتنہ اتنا سنگین تھا کہ ہر شخص اپنی اپنی جگہ بے قرار تھا چنانچہ اگر اس تحریک میں ذرا بھی سستی پیدا ہوتی تو علامہ شبلی اس کے اندر نئی روح بھونک دیتے۔ ان کی بے گلی کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ جب انھیں اطلاع ملی کہ شاہجہانپور کے قریب ایک مسلمان زمیندار راجپوت مرتد ہونا چاہتا ہے تو وہ بے قرار ہو گئے۔ پہلے سیدھے دارالعلوم تشریف لائے اور طلبہ کے مجمع میں تقریر شروع کی۔ تقریر کے شروع میں سورہ کفر تعوذ اور بسم اللہ کے بغیر پوری پڑھی۔ "اذ جاء نصر اللہ والفتح ورايت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا" "مھر فرمایا عزیزو۔ تم نے خیال کیا ہو گا کہ میں نے آیت غلط پڑھی۔ ایک دن تھا کہ جب لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہوتے تھے لیکن آج وہ دن ہے کہ لوگ جوق در جوق اسلام سے نکلے جاتے ہیں۔ مھر مسلمانوں کی بے پروائی اور اس فتنہ کے جو نتائج نکلیں گے ان کا منظر کھینچا اور طلبہ کو تبلیغ کے سپاہی بننے کی ترغیب دی۔ اور شاہجہان پور کے مذکورہ علاقہ کے لئے نکل پڑے اور وہیں پڑاؤ ڈال دیا۔

فتنہ ارتداد کے ساتھ برصغیر کے مسلمان کچھ ایسے مزید فتنوں اور آرائشوں سے دوچار ہوئے کہ اسلام کی نیا جھکو لے کھانے لگی اور ہر لمحہ ایسا محسوس ہونے لگا کہ یہ فتنے اسلام کو بج و بن سے اکھاڑ پھینکیں گے۔ ارکان ندوہ ان فتنوں کے سد باب کے لئے جی جان سے کمر بستہ ہو گئے اور بتدریج مسلمانوں کے ساتھ پیش آمدہ مسائل اور اسلام کے خلاف باطل

(۱) قصبہ کوڑہ۔ تاریخ و شخصیات از مولانا سید عبد السمیع ندوی ص: ۳۳۳

کی سرکہ آرائیوں سے ٹکر لیتے رہے۔

عیسائیت | ان فتنوں میں سب سے اہم فتنہ عیسائیت رہا ہے جو ازل سے ہی مسلمانوں کے خلاف طرح طرح کی سازشیں رچ کر ان کو نیست و نابود کرنے کے درپے رہا ہے۔ خاص کر ندوۃ العلماء کے قیام کے زمانہ میں عیسائی مشنری بہت متحرک تھی اور بہت تیزی کے ساتھ ملک کے اندر یہ تحریک زور پکڑ رہی تھی۔ چنانچہ شوال ۱۳۱۳ھ کو جب ندوۃ العلماء کا سہ روزہ اجلاس روہیلکھنڈ کے مشہور شہر بریلی میں منعقد ہوا تو نشست میں مولانا شفقت اللہ صاحب بدایونی نے ایک تحقیقی مضمون پیش کیا جس میں اعداد و شمار کے ذریعہ عیسائی مشنریوں کی سرگرمیوں کا جائزہ پیش کیا گیا تھا اور ان کے طریق کار پر روشنی ڈالی گئی تھی۔ یہ مضمون بڑا محققانہ، فاضلانہ اور مبصرانہ تھا۔ مولانا سید محمد علی مونگیری ناظم ندوۃ العلماء نے فرمایا۔

"یہ تمام امور اہل اسلام بالخصوص علماء کی نہایت توجہ کے لائق ہیں، غیر قوموں کی مستعدی اور کوششوں کو ملاحظہ کر کے بیدار ہوں اور اپنے پاک مذہب اسلام کی حمایت پر مستعد ہو جائیں۔ ندوۃ العلماء سے جو کچھ ہو سکے گا کریگا۔" (۱)

عیسائیت کے خلاف ندوۃ العلماء کا یہ مشن ہر دور میں کام کرتا رہا اور اس سلسلہ میں جو مفید امور ہوئے ان کی انجام دہی میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی، مجلس تحقیقات سے ایسا لٹریچر نشر ہوا جو عیسائیت کا قلع قمع کرے اور وہ دنیا کے سامنے اصل حقائق آشکارا کرے۔ نیز جب المعهد العالی للندوة والفکر الاسلامی کا قیام عمل میں آیا تو اس میں بھی ادیان کے تقابلی مطالعہ میں عیسائیت کو سر فہرست رکھا گیا۔ حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی مدظلہ العالی تحریر کرتے ہیں۔

"یوں تو قدیم مذاہب ہونے کی بنا پر یہودیت اور مجوسیت اور ہندوستان میں پیدا ہونے والے اور یہاں سے ظہور کرنے کی بنا پر ہندومت اور بدھ مت ہماری خصوصی توجہ کے مستحق ہیں۔ اور مستقبل میں ان کے مطالعہ ان میں گہری نظر اور ان سے مستند واقفیت پیدا کرنے کا سامان کیا جائے لیکن فی الحال عیسائیت کو اس سلسلہ میں اولیت حاصل ہے اور اسی سے اس شعبہ کا کام شروع کرنا چاہئے" (۲)

اس کے ساتھ ساتھ مولانا محمد علی مونگیری نے جہاں قادیانیت کے باب میں گرا نادر خدمات انجام دیں وہیں عیسائیت کے رد کے لئے ان کی خدمات کو فراموش نہیں کیا جاسکتا۔

قادیانیوں نے بہار و پنجاب پر بطور خاص یورش کی اور اخبارات و رسائل کے ذریعہ قادیانیت کی تبلیغ شروع کی تو اس وقت ان رسائل کی تعداد تقریباً ۲۶ ہزار تھی۔ مولانا مونگیری اس صورت حال سے بے چین ہو کر باقاعدہ بہار میں اقامت پذیر ہو گئے۔ اور اپنی ساری صلاحیتوں کے ساتھ میدان میں اتر آئے اور یوری زندگی اس کے لئے قربان کر دی۔ اور اپنے تمام مریدین و مسترشدین رفقاء و اہل تعلق کو اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی تلقین کی۔ اور صاف صاف کہا کہ جو اس معاملہ میں میرا ساتھ نہیں دے گا میں اس سے ناخوش ہوں۔ (۱)

مولانا نے اپنی خانقاہ میں خاص اسی مقصد کے لئے ایک پریس بھی قائم کیا۔ چونکہ دہلی اور کان پور سے طبع کروا کے مونگیر لانے اور اشاعت کرنے میں خاصا وقت صرف ہوتا تھا اس لئے اس پریس سے اور کتابوں کے علاوہ تقریباً سو کتابیں شائع ہوئیں۔ جو سب مولانا کے قلم سے ہیں۔ ان کتابوں کو مولانا اکثر تقسیم کرتے تھے اور قادیانیت کے مقابلہ کے لئے اس قدر اہتمام کرتے تھے کہ کہا کرتے تھے "اتنا لکھو اور اس قدر طبع کراؤ اور اس طرح تقسیم کرو کہ ہر مسلمان جب صبح سو کرائے تو اپنے سرہانے وہ قادیانی کی کتاب پائے۔ (۲)

مولانا نے فرما کر دئے دکن کے علاوہ نظام حیدر آباد کے استاد مولانا انوار اللہ خاں صاحب کو ایک مفصل مکتوب میں اس جانب توجہ دلائی اور بڑی چابکدستی کے ساتھ حیدر آباد سے اس زہر کو ختم کیا۔

بہار میں بہت سی مساجد پر بھی قادیانیوں نے قبضہ کر رکھا تھا اور مسلمانوں نے صبر کر لیا تھا۔ لیکن مولانا کی پشت پناہی سے قادیانیوں کو ان مسجدوں سے بے دخل کیا گیا جن کو بڑے مقدمات کے بعد بھی لوگ بازیاب نہ کرا سکے تھے۔

مولانا کی ان مساعی جمیدہ کا نتیجہ یہ ہوا کہ پورے ملک سے قادیانیت کا صفایا ہو گیا اور وہ زہر جو بہار، پنجاب، بنگال، مدراس، ممبئی، گجرات، حیدر آباد، ڈھاکہ، لہوا کھالی میں زور و شور کے ساتھ پھیلا جا رہا تھا اور پورے پورے علاقوں کو متاثر کئے جا رہا تھا مولانا کی ذاتی اور اجتماعی مساعی سے ان تمام علاقوں سے تحریک قادیانیت کے بچے اکھڑ گئے۔ اور ایک بڑا علاقہ نعوذ باللہ مرتد ہونے سے محفوظ رہا یہ قادیانیت کے طفولیت کا دور تھا اور اس دور میں اس کی پسائی کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے بعد ہزار ہا وسائل اور فریب کے باوجود یہ تحریک زیادہ اثر انداز نہ ہو سکی۔

(۱) حوالہ سابق ص: ۲۶۶

(۲) سیرت مونگیری، بحوالہ مقالہ متعلقہ سوانح ص: ۴۶

بس مختصر یوں سمجھئے کہ مولانا رحمت اللہ کیرانوی (م ۱۳۰۹ھ) کے بعد مولانا مونگیری کی وہ شخصیت تھی جنہوں نے پوری کامیابی اور خوبی کے ساتھ اس وقت کے مشہور پادری مٹی صفدر علی اور پادری عماد الدین کے اعتراضات کے جواب دیے اور ضعیف الحیدہ مسلمانوں کے شکوک کو دفع کیا۔

مولانا نے رد عیسائیت میں ۱۲۸۹ھ میں کانپور سے ایک اخبار "منشور محمدی" جاری کیا اور چونکہ یتیم اور غریب بچے عیسائیوں کا نشانہ بنتے تھے۔ اس لئے اس کے سدباب کے لئے کانپور میں یتیم خانہ قائم کیا۔ مراۃ الیقین، آئینہ اسلام، ترانہ حجازی، ساطع البرہان، براہین قاطعہ مولانا کی اسی سلسلہ کی تصنیفات ہیں، لیکن سب سے معرکہ آلا تصنیف جس کو مولانا رحمت اللہ کیرانوی کی "اعمار الحق" سے تشبیہ دی جاسکتی ہے وہ "پیغام محمدی" ہے۔

قادیانیت | دوسرا سب سے ملک اور زہر ناک فتنہ قادیانیت کا تھا جو رفتہ رفتہ

ہمارا و محاب کے ساتھ ساتھ پورے برصغیر میں اپنی جڑیں مضبوط کرتا جا رہا تھا اور عالم اسلام کے اندر بھی لوگوں میں اس کے سلسلہ میں بے چینی اور کرب نظر آتا تھا۔ سلسلہ میں یوں تو تمام ارکان ندوہ فکر مند تھے لیکن ان میں سر فہرست بانی ندوۃ العلماء مولانا مونگیری کی شخصیت تھی، مولانا نے اپنی پوری زندگی قادیانیت کے لئے وقف کر دی تھی ان کا سب سے بڑا کارنامہ قادیانیت کا مقابلہ اور سرکوبی ہے۔ انہوں نے قادیانیت کی تردید میں سو سے زائد کتابیں لکھیں اور رسائل تصنیف کئے۔ ۱۹۰۲ء میں ایک رسالہ تحفۃ الندوہ لکھا اس کے مخاطب بالخصوص ندوہ کے علماء و ارکان اور بالعموم تمام علماء تھے۔ جو ندوہ کے اجلاس امر تسر منعقدہ ۱۹۰۲ء میں شریک تھے اس میں مرزا صاحب نے بہت کھل کر اور وضاحت کے ساتھ اپنے خیالات ظاہر کئے۔ مولانا محمد علی نے اس وقت اس کی تردید کی کوئی خاص ضرورت محسوس نہ کی اور اس مسئلہ پر زیادہ توجہ نہ دے سکے، لیکن اس کے بعد مولانا نے متعدد رسائل اس موضوع پر لکھے اور مختلف علاقوں میں خطو اور مراسلے روانہ کئے۔ مولانا کے ان خطوط و مکاتیب نے اتنا کام کیا کہ بعض اوقات قادیانی مبلغ یہ علم ہوتے ہی کہ مولانا کے رسائل کی فلاں جگہ عام اشاعت ہو رہی ہے وہ جگہ چھوڑ کر چلے گئے اور جب وہاں بھی ان رسائل نے ان کا تعاقب کیا تو کسی تیسری جگہ پناہ لینی پڑی، یہاں تک کہ نوبت آئی کہ مولانا کا نام ہی قادیانیوں کی شکست کا رمز بن گیا۔ (۱)

مغیر سے اس تحریک کو کافور کرنے میں تو مولانا کی مساعی کو فراموش ہی نہیں کیا جاسکتا لیکن جب عرب ممالک تک کی انہیں سن کن پہونچی تو عرب علماء قادیانیت کے سلسلہ میں واقعیت کے لئے بے چین ہو گئے، چونکہ انہیں اس فتنہ کے سلسلہ میں مکمل معلومات فراہم نہیں ہو پارہی تھیں، ایسے نازک موقع پر حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی مدظلہ نے عربی زبان میں قادیانیت پر ایک مضمون تیار کیا جو متعدد عربی مجلات و رسائل میں شائع ہوا لیکن تقاضا تھا کہ اس موضوع پر باقاعدہ عربی زبان میں ایک کتاب شائع ہو تاکہ عرب اس نئے فتنے سے بخوبی واقف ہو سکیں۔ ۵۷ء میں مناجاب یونیورسٹی کے زیر اہتمام لاہور میں مجلس مذاکرات اسلامی کے وقت عرب علماء کے اندر قادیانیت کے سلسلہ میں عام طور پر بے چینی پائی گئی۔ مولانا مدظلہ اس پروگرام میں شریک نہ ہو سکے لیکن جب بعد میں لاہور پہونچے تو حضرت مولانا عبدالقادر صاحب رائے پوری نے حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی سے اس موضوع پر عربی میں ایک مکمل کتاب کی تالیف کے لئے کہا اور اس کے لئے تمام سہولیات و ضروریات مہیا کیں۔ حضرت مولانا نے صرف ۲۲-۲۳ دن کے اندر القادیانی و القادیانیت کے نام سے کتاب تیار کر دی جس کے کئی ایڈیشن نکل چکے ہیں۔ اس کتاب سے عربوں کی تشکی دور ہوئی اور دین کی ایک اہم ضرورت پوری ہوئی۔

استشرافی فتنہ

ندوہ کے بیدار مغز اور دور اندیش علماء نے استشرافی فتنہ کی آہٹ پہلے سے محسوس کر لی تھی اور وہ اس کے خطرناک نتائج و اثرات سے بے پروا نہ تھے۔ چنانچہ ندوۃ العلماء کے اجلاس نوزدہم منعقدہ گسٹو ۱۹۲۵ء میں صدر یار جنگ مولانا حبیب الرحمن خاں شیروانی نے خطبہ صدارت میں لوگوں کو اس فتنہ سے آگاہ کیا اور اس فتنہ کے اندوہناک نتائج سے خبردار کرتے ہوئے دعوت دی کہ

”خود دارالعلوم ندوۃ العلماء کو جدید ساز و سامان درکار ہوں گے، وسیع اور عالی شان کتب خانہ، اساتذہ یورپ کے علمی السنہ کی تعلیم کا وسیع میمانہ پر نظم، بلا اہتمام تحقیقات کے شائق طلبہ جو ممالک غیر کاسفر کریں اور تحقیقاتی وظائف اور مصارف سے یاب ہوں خود اپنا عظیم الشان مطبع قائم کریں۔“

یارب ایں آرزوئے من چہ خوش است
تو بدیں آرزو مرا برساں (۱)

علامہ شبلی نے بھی اس موقع پر بڑی دور اندیشی اور دور بینی سے کام لیا اور جوں ہی اس فتنہ کی آہٹ محسوس ہوئی اس کے سدباب کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے، علامہ سید سلیمان ندوی حیاتِ شبلی میں یوں لکھتے ہیں۔

”ایسے ہوشمند حریفوں کے مقابلہ کے لئے ساری دنیا نے اسلام میں جو شیر دل اسلام کی صف میں سب سے پہلے نکلا وہ مولانا شبلی ہی تھے، جنہوں نے انہی کے طریقہ سے ان کے اسلوب پر ان کو جواب دینا شروع کیا اور بتایا کہ اسلام کے فیض و برکت کی فرح بخش ہواؤں نے دنیا کے علم و تمدن کی بہاروں کو کیسے اجالا کیا اور یونانیوں اور ہندوستان کے مروجہ علوم میں کیونکر اپنے محنتوں اور تحقیقوں سے جان ڈالی۔ (۱)

ان ہی اکابرین کی رات دن کی تڑپ اور بے چینی نے استشراق کے سلسلہ میں حقائق کے تمام دبیز پردوں کو چاک کیا اور اسلام اور مستشرقین جیسے اہم موضوع پر بین الاقوامی مجلس مذاکرہ منعقد کر کے اس ادارہ نے علمِ دین کی ایسی بڑی خدمت انجام دی جسے فراموش نہیں کیا جاسکتا اور انہوں نے اس کے ذریعہ اپنی تاریخی خدمات میں ایک روشن باب کا اضافہ کیا، سیمینار کے مقالے عربی میں ”الاسلام والمستشرقون“ اور اردو میں ”اسلام اور مستشرقین“ (پانچ جلدیں) کے نام سے شائع ہو چکی ہیں ندوۃ العلماء سے نکلنے والے عربی مجلہ البعث الاسلامی کا ایک نمبر بھی اس موضوع پر نکل چکا ہے۔

عرب قومیت اور ندوہ کی صحافت | ندوۃ العلماء کے نامور صحافیوں اور اہل قلم نے ہر دور میں اسلام دشمن طاقتوں کی سرگرمیوں کو اور صحیح اسلامی فکر کی اشاعت کے لئے اہم رول ادا کیا جس کی افادیت سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ افکار و نظریات کا کسی معاشرہ کے اندر وہ عمل دخل ہوتا ہے کہ ان کے بدل جانے سے پورے تصورات اور ایمان و عقائد میں لرزہ آجاتا ہے اور ایمان و یقین کی بنیادیں ٹٹنے لگتی ہیں۔ تحریک ندوۃ العلماء کے علمبرداروں نے ہر دور میں قدم کے ساتھ ساتھ حالات کے تقاضے کو دیکھتے ہوئے قلم سے بھی اسلام کو خوب خدمت کی وہ عملی میدان میں بھی پیچھے نہ بیٹے اور جب دیکھتے کہ قلم کا میدان ہے تو ان کا اہم قلم پورے ساز و سامان کے ساتھ جلوہ گر نظر آنے لگا۔ چنانچہ علامہ شبلی نعمانی، علامہ سید سلیمان ندوی، مولانا عبد الماجد دریابادی، مولانا مسعود عالم ندوی، مولانا حبیب الرحمن خاں شیروانی، حکیم مولانا سید عبد الحمی حسنی، حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی اور دیگر قائدین

نے اس سلسلہ میں وہ خدمات انجام دیں۔ جنہیں رہتی دنیا تک فراموش نہیں کیا جاسکتا۔

دوسری عالمی جنگ عظیم کے بعد جب دنیا نظریاتی طور پر بڑی تیزی سے بدل رہی تھی اور پوری دنیا کے اندر بالخصوص عالم اسلام کے اندر ایک انقلابی کیفیت طاری تھی۔ اس نازک موقع پر اسی تحریک کے فکر اور جہد کے حاملین نے یہ عظیم بیڑا اٹھایا اور قومیت عربیہ اور مغربی الحاد کے خلاف علم جہاد بلند کیا اس میں جو قد آور شخصیت سب سے پیش پیش تھی وہ مفکر اسلام حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی کی تھی جنہوں نے اپنے بیان و قلم کے زور سے پورے عرب کو جھنجھوڑ کر اور بلا کر رکھ دیا اور عالم اسلام کو قومیت عربیہ کی اس آندھی سے بچالیا جو ممکن تھا کہ عربوں کی طاقت اور ان کے فکر و نظر کو مٹا کر رکھ دے۔ حضرت مولانا مدظلہ اس کی تفصیل خود تحریر کرتے ہیں

"۱۹۵۳ء میں جب مصر میں انقلاب آیا اور زمام اختیار و قیادت صدر ناصر کے ہاتھ آئی اور قومیت عربیہ کی وہ تیز و تند آندھی اٹھی جو عرب نوجوانوں بلکہ پختہ کار عربوں کی بھی ایک تعداد کو اڑا لے گئی۔ بڑے بڑے تناور درخت اور علم و ادب کی کوہ پیکر شخصیتیں اس طوفان میں بہتہ کی طرح اڑتی اور اس سیلاب میں تنکے کی طرح بہتی نظر آتی تھیں۔ اس وقت یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ فکر اسلامی اور دعوت اسلامی کی ترجمانی کے لئے عربی کا ایک رسالہ نکالا جائے۔ اس وقت اس تختی براعظم میں عربی کا کوئی رسالہ نہ تھا۔ ندوۃ العلماء کا آرگن "الغیاء" ۱۹۵۵ء میں ہی بند ہو گیا تھا عربی صحافت کا مزاج ایسا بگڑا تھا کہ جو لوگ اس فتنہ عالم آشوب سے متاثر نہیں تھے اور قومیت عربیہ اور عرب قیادت پر تنقید کرنا چاہتے تھے ان کے مضامین کا کسی اخبار و رسالہ میں چھپنا بھی دشوار تھا اور اگر وہ کہیں چھپتے تو یہ رسالے ان غضبناک نوجوانوں کے عتاب کا نشانہ بن جاتے جو اس فلسفے پر ایمان لا چکے تھے اور جن پر قومیت و اشتراکیت کا زہر چھایا ہوا تھا۔

۵۰ء میں جب یہ تحریک اپنے شباب پر تھی اور سارا مشرق وسطیٰ اس زہ سے مست اور اپنے جامہ سے باہر تھا ہم لوگوں نے عربی رسالہ کے اجراء کا ارادہ کیا اس کے کچھ پیشتر محمد میاں (مولانا محمد الحسنی) ایک مضمون رسالہ المسلمون میں العالم الاسلامی علی مفرق الطرق (دنیا نے اسلام دورا ہے پر) کے عنوان سے شائع ہوا تھا۔ ۵۵ء میں البعث الاسلامی کے نام سے یہ رسالہ نکلا اس کے مدیر مالک سب کچھ محمد میاں ہی تھے۔ بھائی صاحب مرحوم (ڈاکٹر سید عبد الحل صاحب) نے اس کی سرپرستی قبول فرمائی۔ محمد میاں کے دوست اور درالعلوم کے لائق استاد مولانا سعید الرحمن اعظمی ندوی ان کے معاون تھے۔"

حضرت مولانا مدظلہ آگے لگتے ہیں

اس کے کچھ عرصہ کے بعد ۵۹ء سے ایک پندرہ روزہ اخبار الراشد بھی نکالنا شروع ہوا جس کے مدیر خصوصی مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی، شریک ادارت مولانا سید محمد واضح رشید ندوی تھے اور خصوصی مضمون نگار محمد میاں، اس اخبار نے رسالہ کو کمک پہونچائی اور دونوں نے مل کر صحیح خیالات کی اشاعت کا بیڑہ اٹھایا۔

”البعث“ نے ایک ایسی حکومت اور دعوت اور تحریک کے خلاف حماز کھول دیا جو مصر حاضر کی ان تمام طاقتوں سے مسلح تھی جو کسی بڑی حکومت وسیع ملک اور شاطر قیادت کو حاصل ہوتی ہیں، کہاں مصر کا کاسر ساری اور دبدر فرعون جس کے جلو میں صحافیوں، ادیبوں، خطیبوں، مصنفوں اہل قلم کا لشکر اور ذرائع ابلاغ کے زیر دست مرکزتھے۔ جنہوں نے اچھی اچھی مخالف عرب حکومتوں کے پھٹکے پھڑا دئے تھے کہاں محدود تعداد میں معمولی ٹائپ و کاغذ پر چھپنے والا عربی کا یہ غریب رسالہ جس کے عملے کا حال یہ تھا کہ خود کوزہ، خود کوزہ، خود کوزہ گرو خود گل کوزہ“

بہت جلد اس رسالہ نے اسلام پسند حلقوں میں جو مصر کی اس خانہ برانداز تحریک سے بے چینی محسوس کر رہے تھے لیکن کھل کر اپنی بے زاری کا اظہار نہیں کر سکتے تھے مقبولیت حاصل کر لی۔ حضرت مولانا تحریر فرماتے ہیں

”البعث“ کے اداروں اور مقالات کی گونج صرف اسلامی حلقوں میں ہی نہیں سنی گئی بلکہ مصر و شام کے ادبی صحافتی حلقوں اور حکومت کے ایوانوں میں بھی سنی گئی۔ مجھے ایک باخبر و معتبر مصری دوست نے بتایا کہ صدر ناصر کو جو چند رسائل اور اخباروں کے تراشے مطالعہ کے لئے پیش کئے جاتے تھے ان میں البعث الاسلامی بھی ہوتا تھا۔ ہندوستان کے مصری سفارت خانہ نے حکومت ہند سے اس کے خلاف احتجاج بھی کیا اور ایڈیٹر سے جواب طلبی بھی ہوئی لیکن انھوں نے اپنی روش نہیں مچھوڑی راقم السطور سے مشورہ عرب رہنما اور مجاہد شیخ محمد محمود صواف نے خود ایک مرتبہ کہا تھا کہ البعث الاسلامی نے ناصر کو بے نقاب کرنے کے سلسلے میں جو کردار ادا کیا ہے وہ پورے عالم اسلام میں کسی رسالہ یا اخبار نے نہیں کیا۔ (۱)

(۱) برائے چراغ، حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی حصہ دوم ص: ۳۹۵

ہندو اچانیت اور اس کا سد باب

ساتویں دہائی کے بعد بڑی تیزی سے

ہندوستان کے اندر ہندو اچانیت کا طوفان ملت اسلامیہ کے لئے ایک بڑے خطرے کی شکل میں اٹھا اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یہ طوفان ملک کے اندر سے تمام اسلامی اثرات آثار قدیمہ اور مقدس مقامات اڑا لے جائے گا اور ان کو درہم برہم کر دے گا اس بناء پر کہ ہندو مذہب ہندو تنظیموں نے مساجد اور آثار اسلامی پر اپنے حق کا اعلان اور دعویٰ شروع کر دیا تھا اور ایسا لگتا تھا کہ اگر ہندوستان میں ان درپیش خطرات سے صرف نظر کیا گیا تو خاکم بدہن اس ملک کے اسپین بن جانے میں کوئی دیر نہیں اس جارحانہ اچانیت تشدد اور منافرت نے ہزاروں برس کی سوئی ہوئی تاریخ کو پھیرنا شروع کیا اور تاریخ کے مسودوں سے اسلامی حکمرانوں اور مسلمانوں کے خلاف باہم منافرت و عداوت کو بڑھانے والے جراثیم اٹھا کر جانے لگے یہ ایسی کمری سازش تھی کہ جس کے نتیجے میں ملت اسلامیہ ہندیہ سخت آزمائش اور کشمکش سے دوچار قتل و خون کا ایسا بازار گرم ہوا جو تھنے کا نام نہیں لیتا تھا بالآخر وہ عظیم سانحہ پیش آیا جس سے بچنے کے لئے ہندوستان کے مسلمانوں نے عظیم قربانیاں پیش کی تھیں اور جو ہمیشہ کے لئے تاریخ کے صفحات میں ایک سیاہ باب تصور کیا جاتا رہے گا یہ عظیم اور ہلناک حادثہ بابر کی مسجد کی شہادت کا سانحہ تھا۔

اس صورت حال نے ایک طرف اس ملک نے مسلمانوں کے مستقبل پر سوایہ نشان لگا دیا تو دوسری جانب ملک کا انتشار اور منافرت کا یہ رجحان دعوتِ اسلامی کے لئے ایک بڑی رکاوٹ بن گیا اور اس غلج نے دو قوموں کے دلوں میں اتنی دوری پیدا کر دی جس کے پر ہونے کی بظاہر کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ چنانچہ حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی اور دیگر اکابر مسلمانوں پر پڑنے والے اثرات اپنی دور بین نگاہ سے بھانپ گئے۔ مولانا کی نظر میں یہ کوئی فوری اور اچانک پیش آمدہ مسئلہ نہ تھا بلکہ اس کی بنیادی وجہ نصابِ تعلیم اور تاریخ میں تبدیلی تھی جس کی بناء پر مسلمانوں کی نئی نسل کا اسلام کے بنیادی عقائد و ایمانیات اور اپنے ملی تشخص کے بقاء کا مسئلہ پیدا ہو گیا تھا۔ چونکہ تقسیم کے بعد سے ہی نصابی کتابوں اور اسکیم میں ہندو دلوں والا (MYTHOLOGY) اور مشرکانہ کہانیاں اور اسباق شامل کئے جا رہے تھے۔ چنانچہ حضرت مولانا اور ان کے دیگر رفقاء خصوصاً قاضی عدیل عباسی اور عمر احمد سدیقی ان مسائل کے حل کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے اور ان لوگوں نے دینی تعلیمی کونسل کے قیام کا خاکہ مرتب کیا جس کے قیام سے مسلمان بچے اس مسموم اور زہریلے نصاب سے محفوظ ہو گئے جس سے ان کا دین و ایمان داؤں پر لگ رہا تھا۔ کونسل نے اپنے مقاصد میں نمایاں

کامیابی حاصل کی اور پورے ملک میں مدارس اور مکاتب کا اس سے الحاق ہوا اور اس کا نصب رائج ہوا۔ اس وقت کونسل کے زیر اہتمام صوبہ یونی اور دیگر صوبوں میں دس ہزار سے زائد پرائمری مکاتب چلائے جا رہے ہیں۔

تحریکِ پیامِ انسانیت | ماحول کی اس فتنہ سامانی اور باشندگانِ وطن کی مسافرانہ روش اس بات کی متقاضی تھی کہ اس ملک میں پیار و محبت گیت گائے جائیں اور انسانیت اور شرافت کا اسلام کا دیا ہوا سبق اور پیغام ملک کے اندر عام کیا جائے اس کا خاص محرک امن و امان کے قیام کے نام پر برادرانِ وطن کے سامنے اسلام کے پیغام اور اس کی دعوت کو پیش کرنا تھا۔ حضرت مولانا نے اس کے لئے پیامِ انسانیت کی تحریک کو سب سے بہتر اور مناسب سمجھا نفرت اور عداوت کے ماحول میں انسانیت اور محبت کے واسطے سے اسلام کی دعوت کو عام کرنے کا دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا۔ چونکہ حضرت مولانا کو اسلامی دعوت کا خاص ذوق و شوق ہے اور یہی ان کی زندگی کا مشن ہے۔ اسلئے مولانا نے اس کے لئے بڑے ہیمنہ پر دورے اور اسفار کئے مولانا نے دعوت سے شغف کا یہ جذبہ اپنے خاندانی اثرات اور اپنی والدہ محترمہ کی دعاؤں کے نتیجہ میں پایا۔ حضرت مولانا مدظلہ ذکر خیر میں اپنی والدہ کی ایک آرزو نقل کرتے ہیں۔

نہ صرف خاندان بلکہ اسلام کا نام روشن کرنے والا دین کا مبلغ اور داعی دیکھنے کی آرزو ان کی زندگی کی سب سے بڑی آرزو اور چراغِ زندگی تھا۔ جس کی لو سے ان میں توانائی اور طاقت اور زندگی قائم تھی۔ ہر وقت اسی کی فکر ہر وقت اسی کی دھن ہر وقت اسی کی دعا، اسی کا تذکرہ۔

مولانا ایک دوسری جگہ لکھتے ہیں:

میرے لئے ان کی سب سے بڑی آرزو یہ تھی کہ مجھ سے دین کی تقویت اور اسلام کی اشاعت ہو کبھی کبھی مجھ سے پوچھتیں، علی تمہارے ہاتھ پر کبھی کوئی مسلمان بھی ہوا ہے؟ میں کہتا کہ ہاں اکاد کا کبھی کسی نے کلمہ پڑھا ہے، فرماتیں کہ یہ آرزو ہے کہ جماعت کی جماعتیں تمہارے ہاتھ پر مسلمان ہوں۔ ایک روز بڑی ٹھنڈی سانس لے رہی تھیں بھونٹی ہمشیرہ نے کہا آخر آپ کیا چاہتی ہیں؟ کیا آپ کو خواہش ہے کہ علماء نبی ہو جائیں؟ تو فرمایا کہ کیا میں نہیں جانتی کہ نبوت ختم ہو گئی ہے، میری آرزو ہے کہ ان کے ہاتھ پر جماعت کی جماعتیں اسلام لائیں اور دنیا میں ایک کونے سے دوسرے کونے تک اسلام کا ڈنکا بج جائے۔ (۱)

(۱) ذکر خیر ص: ۷۷

پیامِ انسانیت کے لڑیچر اور جلسوں نے اس مقصد میں بڑی کامیابی حاصل کی اور ایک بڑے طبقے نے جن میں اہم سیاسی کارکن افسران اور مورخ ورہنما بھی شامل ہیں، پیامِ انسانیت کا استقبال کیا۔ اور غیر مسلموں نے یہ لڑیچر پسند کیا۔ اور اس سے دلوں میں اسلام کی جانب رغبت بڑھی ان کی طلب پر دیگر امور کے ساتھ اس خاص ضرورت کے لئے مولانا سید عبداللہ حسنی ندوی نے حضرت مولانا کی کتابوں سے اپنی نگرانی میں اسلام کا ایک تعارف مرتب کرایا یہ کتاب اسلام ایک پرچے (इस्लाम एक پرچہ) کے نام سے شائع ہوئی اور ہزار ہا نسخے تقسیم ہو کر مقبول و مفید ہوئے۔

حضرت مولانا نے پیامِ انسانیت کے لئے پورے ملک میں دورے کئے اور بڑے بڑے جلسوں کو خطاب کیا جن میں غیر مسلموں کی ایک بڑی تعداد شریک ہوتی اور اعلیٰ تعلیم یافتہ و عہدیداران بھی حصہ لیتے، عظیم مورخ و سیاست داں بشمبھر ناتھ پانڈے اور بعض دیگر غیر مسلموں نے اس تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور اسے وقت کی ضرورت قرار دیا ہندوستان کے ان حالات میں اسلامی دعوت کو عام کرنے اور اس کے پیامِ رحمت و انسانیت کی اشاعت کے لئے یہ سب سے موزوں پلیٹ فارم ہے جس کا خاطر خواہ نتیجہ سامنے آیا اور لوگوں کو اسلام کے تعارف کا بھی موقع ملا جس کے سلسلہ میں ان کے ذہنوں میں شکوک و شبہات تھے۔

غرض کہ تحریکِ ندوۃ العلماء کے ذمہ داروں اور اس سے وابستہ علماء اور شخصیات نے ہر دور میں اسلام کی اشاعت اور دعوت کے سلسلہ میں کوششیں کیں اور اس راہ میں تابناک نقوش قائم کئے اور آج بھی یہ کارواں اپنی پوری ضوفشانی اور تابناکی کے ساتھ اپنے سر پرست اور ناظم حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کی نگرانی اور سرپرستی میں رواں دواں ہے۔ اس نے اس ملک کے مسلم معاشرہ میں ایک نئی روح بیدار کی اور اب بھی اسکی طوفانی موجیں اس ملک کے خاموش سمندر میں تلاطم برپا کر رہی ہیں۔ کیونکہ اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موج تند جولاں بھی نہنگوں کے نشیمن جس سے ہوتے ہیں تہ و بالا

روشنی کی کھوج

ماہرِ مبین طارق باغیتی
باغیت، ضلع میرٹھ

مذہب ایک خاص قسم کا عقیدہ ہے جسے خدا تک پہنچنے کا راستہ
بذریعہ کہا جاتا ہے دنیا میں لاتعداد انسان بستے ہیں اور لاتعداد
ہی عقیدے رکھتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ اس کائنات کا ایک خدا ہے اسی
نے اس کو بنایا ہے، کسی کا خیال ہے کہ دنیا کے دو خدا ہیں، کسی کا
عقیدہ ہے کہ دو نہیں تین خدا ہیں ان کے علاوہ کوئی یقین رکھتا ہے کہ ہوا،
بارش، چاند، سورج اور آگ، سب خدا کے روپ ہیں، حتیٰ کہ بعض
لوگ تو کنکر، پتھر، اور ہاتھ سے گھڑی ہوئی مورتیوں تک کو بھی خدا
مانتے ہیں۔

حضرات! میں چاہتا ہوں کہ ان تمام چیزوں، عقیدوں
اور خیالوں کو سامنے رکھتے ہوئے آج آپ خود اپنے سے سوال کریں

اور وہ یہ کہ کسی اسکول کا انتظام چلانے کے لئے ایک ہیڈ ماسٹر، کسی فوج کو کنٹرول کرنے کے لئے ایک جنرل، کسی گھر کی دیکھ ریکھ کیلئے ایک مکھیا اچھا ہوتا ہے یا بہت سے ہیڈ ماسٹر لاتعداد جنرل بے شمار مکھیا، آپ کا فوری جواب یہ ہوگا کہ جس خوبی اور حُسن کے ساتھ ایک آدمی کسی ادارے کو چلا سکتا ہے، اتنا اور اُس اچھائی سے بہت سے آدمی نہیں چلا سکتے کیونکہ یہ ایک فطری بات ہے کہ ایک میان میں دو تلواریں نہیں سما سکتیں، ایک اسکول کے دو ہیڈ ماسٹر اور ایک ملک کے دو بادشاہ نہیں ہو سکتے اگر ایسا ہوگا تو ان کے مصالح آپس میں ٹکرا جائیں گے اور نظم و نسق میں انتشار پیدا ہو جائیگا،

یہی بات اس آتھاہ کائنات کے سلسلے میں ہم سوچیں جس میں لاکھوں تارے چاند، سورج، یہ زمین آسمان، اُدھر سے اُدھر پھیلے ہوئے ہیں اور نہایت نظم و ضبط کے ساتھ اپنے اپنے دائرے میں گردش کر رہے ہیں۔ کیا اتنا صحیح نظم ایسا ٹھیک بند و بست جس میں شروع دن سے آج تک کوئی فرق نہیں آیا، بغیر کسی ایک حاکم یا ایک منتظم کے ممکن ہو سکتا ہے،

میرا خیال ہے کہ آپ اس کا جواب یہی دیں گے کہ ایسا انتظام بغیر ایک حاکم کے نہیں چل سکتا کیونکہ اگر کہیں کائنات میں دو منتظم ہوتے اور دونوں ہی خود مختار ہوتے تو ایک نہ ایک دن اُن میں بارشش ہونے یا ہوا چلانے کے سلسلے میں لڑائی ہو سکتی تھی اور اگر

ایسا ہوتا تو کیا یہ نظام ایک دن بھی قائم رہتا۔

اس سے تمہارا دل خود گواہی دے گا کہ اس بڑی کائنات کا مالک اور انتظام کرنے والی تو ایسی ذات ہونی چاہیئے جو اکیلی ہو، بے حساب قوتوں کی مالک ہو ہر چیز کا علم رکھتی ہو جو کسی کی کسی وقت محتاج نہ ہو جو ہر طرح کے عیب و نقص اور کمزوری سے پاک ہو،

اب یہ بات طے ہونے کے بعد آپ یہ بھی خود ہی سوچیں کہ یہ چاند، ستارے سورج جو کبھی چمکتے اور کبھی ڈوب جاتے ہیں یہ پہاڑ یہ پتھر کے ٹیلے جو ٹوٹتے پھوٹتے رہے ہیں یہ دریا جو پانی کی کمی کے باعث خشک سالی کا شکار ہو جاتے ہیں یہ آگ جو جلائے سے جلتی ہے اور بجھانے سے بجھتی ہے کیا کسی میں خدائی صفات اکٹھی ہیں یا ان میں نہ سہی کسی انسان کسی دیوی دیوتا یا پتھر کی مورتیاں اور دوسری ڈھکی چھپی ہستیاں جن کے سامنے انسان جھکتا گڑ گڑاتا اور ہاتھ پھیلاتا ہے کیا ایسے خدا کی جگہ لے سکتی ہیں جو پوری کائنات کو جلاتا مارتا ہے سب کو روزی دیتا اور ضرورت کا سامان مہیا کرتا ہے

چاند، ستارے، ہوا، پانی، پیڑ، پہاڑ، پتھر اور ہاتھ سے گھڑی مورتیاں جو خود ہی بے بس ہیں اور اپنے اوپر بھی مکھی تک کو نہیں اڑا سکتے حتیٰ کہ اپنی بقا اور حفاظت کے لئے بھی اپنے عبادت گزاروں کی محتاج ہیں پھر بھلا ان کے سامنے سر نیایش جھکانا اپنی ضرورتوں کے لئے ہاتھ جوڑنا پیپل کی ٹہنیوں، پتھروں کے ٹکڑوں پر کس شرم دھا

سے پانی چڑھانا مٹی کے تودوں کو پوچنا کہاں کی عقلمندی ہے بلکہ اس کے برعکس عقل کا تقاضہ تو یہ ہے کہ آدمی اس بات کو مانے کہ

اس کائنات کا ایک ہی خالق اور پروردگار ہے،

وہ بے حساب قوتوں کا مالک ہے اس کی ذات اس سے

منزہ ہے کہ کوئی اس کی اولاد ہو بلکہ وہ اکیلا ہے اور ساری

کائنات کا رب ہے باقی سب اسکے بندے ہیں

اس کے اختیارات میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے،

انسان، حیوان، جن، فرشتے، چاند، سورج، ہوا، پانی سب

اسکے دستِ نگر ہیں،،

یہ سب باتیں عقلاً بھی دل کو لگتی ہیں لیکن اس رب کائنات نے

اپنی مہربانی سے بنی نوع انسان کو زندگی کا سیدھا راستہ دکھانے اور

برائیوں سے بچانے کے لئے ہمیشہ اپنے کچھ نیک بندے اٹھائے جنہیں

رسول کہا جاتا ہے،

یہ رسول ہر دور ہر ملک اور ہر قوم میں آئے جنہوں نے لوگوں

کو ایک ہی بات بتائی۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ..

سوائے اللہ رب العزت کے کوئی دوسرا معبود نہیں ہے

سب سے آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے

انہوں نے بھی لوگوں کو اسی کلمہ کی طرف بلایا اور کہا سوائے خدا کے

کسی کو اپنا خالق نہ جانو خدا کے سوا کسی کی بندگی اور پرستش نہ کرو، کسی اور کے آگے اپنا ہاتھ نہ پھیلاؤ،

یہ دعوت جو حضور اکرمؐ نے دی تھی وہ کسی ایک فرقے، کسی ایک قوم، کسی ایک پارٹی کے لئے نہیں، بلکہ سارے انسانوں کے لئے تھی، اللہ ہمارا مالک ہے ہم اس کے بندے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں،

سب لوگ برابر ہیں

ہمیں مرنے کے بعد برائی اور بھلائی کا بدلہ ملنا ہے، اب سوچئے کہ ان میں کوئی ایسی بات ہے جو بیکار ہو جو سب کے فائدے کی نہ ہو اور جس پر عمل نہ کیا جاسکے۔

سچ پوچھو تو یہ ساری باتیں عین انسانی فطرت کے مطابق ہیں یہ ایسے اصولِ زندگی ہیں کہ جو دنیا سے آخرت تک راحت کے ضامن ہیں اور جنکو اپنانے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ

سب بندگانِ خدا کا ایک خدا ہوگا جس کے سامنے سب جھکیں گے، ایک رسول ہوگا جس کو سب پیشوا مانیں گے۔

ایک کتاب ہوگی جسکی ہدایت پر سب لوگ چلیں گے۔

ایک صاف عقیدہ اور بے لاگ مضابطہ ہوگا جسکی پیروی سب لوگ کریں گے۔

اور جنکو اپنا کر وہ ایک نئے عالمی خاندان کے فرد بن جائیگے۔

وہ بچوں جیسی تنگنائیوں اور تالابوں جیسی محدود قومیت سے آگے بڑھ کر وحدتِ انسانی کے ایک بڑے سمندر میں شامل ہو جائیں گے،

بس ذرا تعصب کو ہٹا کر سچائی کے ساتھ غور کرنے کی ضرورت ہے اگر اس طرح سوچا جائے تو معلوم ہوگا کہ اسلام ایک نور ہے جو انسانوں کو کفر کی اندھیریوں سے نکال کر حق کی روشنی میں لاتا ہے، وہ ایک نعمتِ عظمیٰ ہے جو لوگوں کی رہنمائی اور فلاح و سعادت کے لئے بھیجی گئی ہے۔

حاکم بدین یہ عرض کرنے کو دل چاہتا ہے کہ دعوت کے جس عظیم فریضے کی ادائیگی امت کا مقصد ہے صرف دین کی دعوت ہے اور دین وہ ہے جو قرآن و سنت کا دین ہے اور جس پر رسول اللہ ﷺ صحابہ کرام کو دنیا میں چھوڑ کر تشریف لے گئے تھے امت نے اس دین کی تبلیغ چھوڑ کر مسلکِ ہلکے نظر یہ فکر کی دعوت کو اپنا فرض سمجھ رکھا ہے جس کی وجہ سے ہماری ساری صلاحیتیں اہل حق کے رواداران پر نقد کرنے میں ختم ہو جاتی ہیں۔ دینی تعلیمی کونسل کے ایک بڑے جلسہ کو خطاب کرتے ہوئے حضرت مولانا مسیحا بو الحسن علی ندوی مدظلہ العالی نے ارشاد فرمایا تھا کہ۔

”ہمیں بے حد افسوس ہے کہ ہم اوگ مسلک کی جنگ میں الجھ کر رہ گئے اگر یہ صلاحیتیں اسلام کی تبلیغ و تعارف پر صرف کی جاتی ہوتیں تو ہندوستان میں اسلام ایسا اجنبی نہ ہوتا“

(مولانا محمد کلیم صدیقی)

سَلِّ الشَّامِي حادثاتی دوسے گزرائی ہے

مَوْلَانَا مُحَمَّدٌ كَلِيمٌ صَدِّقٌ مَّطْلُوعٌ
صَدْرُ كُلِّ مَنَاجِيَّتِ شَاهِدٌ وَلِيُّ اللَّهِ پھلت

اس کائنات کو پیدا کرنے اور چلانے والی وہ ذات عالی ہے جو حکیمِ علیم بھی ہے اور خیر و بصیر بھی اس نے اپنے علم اور حکمت سے کائنات کی چیزوں کو مختلف درجات اور مقامات عطا کئے اس کے علاوہ ہر مخلوق میں بھی ادنیٰ اور اعلیٰ طبقات بنا کر حسنِ انتظام اور حسنِ قدرت کی شان آشکار فرمائی۔ کائنات کو منظم کرنے کے لئے کچھ چیزوں کو مخدوم و حاکم اور کچھ کو محکوم و خادم بنا کر اعلیٰ و اسفل کے طبقات مقرر فرمائے۔ اپنے علم و حکمت اور مشیت کی بنیاد پر قابلِ تعظیم چیزوں کو اعلیٰ مرتبہ سے اور دوسری قسم کی چیزوں کو ادنیٰ مرتبہ سے نوازا۔ توفیر و عظمت والی چیزوں کو اوپر رکھا اور انھیں اعلیٰ مقام عطا کیا، عرش و کرسی، جنت، اعلیٰ علیین جیسے مقامات بلند اسکی مثالیں ہیں۔ اس کے برخلاف تحقیر و نفرت کی چیزوں کو نیچے رکھا اور اسفل السالین کا درجہ عطا کیا۔ جیسے دوزخ اور اسفل اسفلین کا مرتبہ۔

اب جس چیز کا جو مقام خالق کائنات علیم و حکیم ذات نے معین کیا ہے اس پر وہ مخلوق قائم رہے گی تو کائنات کا نظم و فطرتِ سلیم اور تنظیم صحیح کے ساتھ چلتا رہے گا اور

اور جہاں ان کے مقامات میں تبدیلی ہوگی تو نظم میں فراہمی پیدا ہوگی۔ بلکہ مقامات کی تبدیلی کو بھی حادثہ یا ایک سڈنٹ کہا جائے گا۔ یہ حقیقت ہم روزمرہ کی زندگی میں بھی دیکھتے ہیں اور اپنے اندرونِ وجود میں بھی اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ انسان کا وجود خود ایک عالم ہے اور اس میں ہر چیز کا نمونہ (نشان) موجود ہے۔

قرآن حکیم میں ارشاد ہے :-

وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ اور خود تمہاری ذات میں بھی (نشانیوں ہیں)
(سورہ ذاریات: ۵۲) کیا تمہیں دکھائی نہیں دیتا۔

مثال کے طور پر انسان کے اندر دو وطن ہیں ایک کا تعلق عالمِ علوی سے ہے اور وہ روح ہے اور ایک کا تعلق عالمِ اسفل سے ہے اس لئے

قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي آپ فرمادیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے
(سورہ بنی اسرائیل: ۸۵) بنتی ہے۔

سے روح کی عزت و توقیر کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ اور

وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ میں اپنے نفس کو بالذات پاک اور بری
بِالسُّوءِ۔ (سورہ یوسف: ۵۳) نہیں بتلانا کیونکہ نفس تو ہر ایک کا بُری

ہی بات بتلاتا ہے۔

نفس کا عالمِ اسفل تعلق معلوم ہوتا ہے۔ اب انسان کو اپنی زندگی کے سفر کو نظم صحیح اور نشا ریزدی کے مطابق چلانے کے فوری ہے کہ روح کی حیثیت سوار کی اور نفس کی حیثیت سوار کی بنی رہے اور سوار اپنے سوار کے قبضہ میں رہے۔ یعنی رب چاہی کا غلبہ من چاہی پر رہے اگر نفس کی تادیب نہیں کی اور نفس اپنی کسر کی وجہ سے لوح

پر غالب ہو گیا اور مقام اسفل سے غلبہ کے مقام تک پہنچ گیا اسی زندگی حادثہ کاشکا کہی جائے گی۔

بالکل اسی طرح جیسے کوئی کمپنی گاڑی بناتی ہے اور کچھ چیزیں اس میں اوپر رہنے کے لئے بنائی جاتی ہیں۔ اور کچھ چیزیں نیچے رہنے کے لئے بنائی جاتی ہیں۔ اگر ان کے مقامات کی ترتیب الٹ دی جائے تو پھر وہ بھی حادثہ کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر گاڑی میں پیسے نیچے لگائے جاتے ہیں مشین اوپر لگائی جاتی ہے اگر چلتی گاڑی الٹ جائے اور پیسے اوپر ہو جائیں چھت اور سیٹ نیچے ہو جائیں تو اس سے صرف گاڑی کے سواروں کی ہی ہلاکت نہیں ہوگی بلکہ حادثہ جائے وقوع پر موجود افراد اور اشیاء کے لئے بھی ہلاک ہوگا۔

اس طرح کی سیکڑوں مثالیں دی جاسکتی ہیں۔ مکان کی چھت اوپر رکھنے کے لئے اور فرش نیچے رکھنے کے لئے بنایا جاتا ہے۔ اگر اس کا عکس واقع ہو جائے تو حادثہ کہلائے گا۔

کائنات کی ہر چیز میں یہ اصول عادت اللہ کے مطابق ہے آپ زندگی کے ہر موڑ پر اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں حتیٰ کہ ان کے اعضا میں بھی حقیقت نظروں سے پوشیدہ نہیں کہ جو اعضا قابل تعظیم و تکریم ہیں ان کو اوپر رکھا گیا ہے اس کے برخلاف قابل تحقیر اعضا کو نیچے کا مقام دیا گیا ہے۔ سب سے زیادہ قابل تعظیم ہے۔ اس کو اوپر، اور پاؤں جو سب سے قابل تحقیر ہے اس کو سب سے نیچے رکھا گیا۔ سر، دماغ اور عقل کی حیثیت بالکل بادشاہ کی ہے اور پاؤں کی حیثیت بالکل غلام کی ہے ان کے لباس تک میں یہ اصول جاری ہے کہ قابل عزت

عضو سر کے لباس (ٹوپی) کو نہایت قابلِ تعظیم بنایا اور پاؤں کے لباس جو تے کو کچھڑ اور گندگی جیسی اشیاء کا ہمسر بنایا۔ اب اگر سر اور ٹوپی کو نیچے اور پاؤں اور جو تے کو اوپر کر دیا جائے تو یہ حادثہ کہلائے گا۔ آگے یہ بات بھی کہی جاسکتی ہے کہ کائنات کی تمام مخلوق میں جو نظم و تربیت ہے اور خالق کائنات نے ان کے جو مقامات متعین فرمائے ہیں ان کی ترتیب جب الٹ دی جائے گی تو یہ قیامت ہوگی۔

اس طرح کسی مخلوق کے اندرونی اجزاء اور قوتوں، نسلوں اور افراد کے متعین مقامات کے الٹ جانے کو بھی اس مخلوق قوم یا نسل کی قیامت ہی کہا جائیگا اس سلسلہ کی ایک مثال اور ملاحظہ ہو۔

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ   مرد حاکم ہیں عورتوں پر
(سورہ ناز: ۳۴)

کا اصول فطرت کے مطابق ہے اگر النساء قوامین علی الرجال ۱۔
(عورتیں مردوں پر حاکم ہیں) کا منظر سامنے آجائے تو کم از کم اسے آثارِ قیامت ضرور کہا جائے گا۔ یہاں اس بات کا اظہار بھی مناسب ہے کہ موجودہ مغرب زدہ تہذیب کی مردوں میں مساوات کی جو آواز ہے وہ صرف غیر فطری ہی ہیں بلکہ اس کا اجرا ناممکن ہے۔

افراد اور اس کے اصناف کی تخلیق بھی خالق کائنات نے اسی طرح کی ہے کہ وہ اپنے طبقات اور اصلی درجات میں رہ کر نظم کو قائم رکھ سکتے ہیں ورنہ یہ نظم چلانا ممکن نہیں۔ یہ بالکل عقل کی بات ہے کہ کیا باپ بیٹے برابر ہو سکتے

میں بہ شوہر اور بیوی میں مساوات ممکن ہے۔ بہ مقتدی اور مقتدا کا مقام یکساں ہو سکتا ہے۔ بہ اور کیا حاکم و محکوم میں کسی طرح کی برابری کا امکان موجود ہے؟ اس طرح کی حماقت آمیز آراءوں کا نتیجہ سوائے نظام تخلیق و کائنات کے مقابلہ کے اور کیا ہو سکتا ہے۔ اسلام جو دین فطرت ہے اس نے باہمی فطری مساوات کا مرن ورس ہی نہیں دیا بلکہ اس کا علیٰ مؤثرہ پیش کیا ہے اس طرح کہ درجات و طبقات کی تقسیم کے ساتھ کسی فرد اور مخلوق پر ظلم نہ ہو اور اس کا استحصال نہ کیا جائے بلکہ ہر ایک کے حقوق کا یکساں احترام کیا جائے۔

ادپر کی متعدد تفصیلی مثالوں سے بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اس پوری کائنات اور اس کے پورے نظام میں اللہ تعالیٰ نے ہر قابل عزت مخلوق اور چیز کو اعلیٰ و ارفع مقام عطا فرمایا اور قابل تحقیر و تذلیل چیزوں کیلئے اسفل مقام تجویز فرمایا اس بات کو یوں کہا جاسکتا ہے کہ اعلیٰ و ارفع اور ادپر کی چیزیں احترام و عظمت کی مستحق ہیں اور نیچے کی چیزیں تحقیر و تذلیل کی مستحق اور بے حیثیت ہیں۔

یہ بات بھی واضح ہے کہ جب تک تمام مخلوقات ادپر چیزیں اپنے فطری مقام پر قائم رہیں گی نظم کائنات سلیقہ اور معمول کے مطابق فطری انداز میں چلتا رہے گا اور جب ان کے مقامات کی ترتیب پلٹ جائے گی تو اسے حادثہ کہا جائے گا۔ اور اس سے صرف نظم میں ہی خلل واقع نہیں ہوگا بلکہ اس کی وجہ سے جائے وقوع پر موجود افراد ادپر چیزیں بھی اس کی لپیٹ میں آئیں گی۔ بلکہ یہ ایک طرح کی قیامت صغریٰ ہوگی۔

اسی کے ساتھ یہ بات بھی ذہن میں آتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کس شخص اور مافران

فہموں کو تباہ کرنے اور ہلاک کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو چیزوں کی ترتیب کو الٹ دیتا ہے۔ قوم لوط کے عذاب کے سلسلے میں قرآن حکیم میں اس جانب بھی اشارہ پایا جاتا ہے۔

وَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا
عَلَيْهَا حِجَابًا مِّنْ سَبْجٍ جَبَلٍ
پھر ہم نے ان بستیوں کا اوپر کا تختہ
نیچے کر دیا، اور ان لوگوں پر کھسک
کے پھر ربنا شروع کئے۔ (سورۃ ہجر: ۷۴)

رب کائنات اگر بصیرت عطا فرمائے اور انسان حقیقت پسندی کے ساتھ غور کرے تو وہ صاف محسوس کرے گا کہ یہ درجات و طبقات، اور مخلوقات اور اشیا کی عزت و ذلت کی یہ ترتیب بڑی حکمت پر مبنی اور کائنات کے لیے بڑی خیر ہے خصوصاً امت مسلمہ کے لئے تو نعمتِ عظمیٰ ہے۔ اس بات کی وضاحت محسنِ انسانیت بنی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے ہوتی ہے۔

الید العلیا خیر من الید السفلیٰ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزات عطا فرمائے گئے تھے ان میں ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ آپ کو "جوامع الکلم"، عطا فرمائے گئے۔ آپ کے ارشاداتِ عالیہ اس قدر معنی و مطالب کے جامع ہوتے ہیں کہ شارحین ان کی شرح سے تھک جائیں گے اور کلماتِ نبوی کی عظمت کے سامنے سر جھکا دینے کے علاوہ کچھ نہ کر سکیں گے۔

دفترِ تہا گشت و بہ پایاں رسید عمر

ماہمچناں در او دل وصفِ تو ماندہ ایم

غور فرمائیے ہر اوپر کی چیز کو عزت و محبوبیت اور پست چیز کو محکومیت

و ذلت عطا فرمائی گئی ہے ارشاد ہے کہ اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے یعنی اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک قابلِ توقیر و عزت دینے والا ہاتھ جو اوپر ہوتا ہے لینے والے ہاتھ کے مقابلے میں جو نیچے پھیلا یا جاتا ہے، دیے والے ہاتھ کو عزت و شوکت دی جاتی ہے اور لینے والے کو حقیر و تذلیل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔

اور یہ بالکل فطری اور نفسیاتی حقیقت ہے کہ دینے والا کچھ دینے کے بعد ہمیشہ عزت و وقار محسوس کرتا ہے اور لینے والا فطری اور نفسیاتی طور پر احساسِ کمتری، تذلیل و مرجوئیت کا شکار رہا کرتا ہے۔ اسی احساس کی بدولت بزرگوں کی خدمت میں ہدیہ پیش کرنے کے لئے ذکی الحس اور ادب آشنا لوگ اپنے دونوں ہاتھوں پر رکھ کر ہدیہ پیش کرتے ہیں کہ شیخ و مرشد کا ہاتھ اوپر رہے اور ہدیہ قبول کرتے ہوئے بھی ٹٹے اور بزرگ کا ہاتھ اوپر ہی رہے اور یہ احساس بھی پیدا ہوتا ہے کہ بزرگ نے ہدیہ قبول فرما کر ہمیں عزت بخشی۔

مذکورہ ارشادِ نبوی: الید العلیا خیر من الید السفلی (اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے) سے یہ حقیقت بالکل روزِ روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ دینے والا جس قدر معزز اور قیمتی شے دینے والا ہوگا وہ اتنا ہی معزز و باوقیر ہوگا۔ اور خود لینے والا جس قدر احسان شناس اور ذمہ دار ہوگا اس کے اندر ممنونیت اور محکومیت کا احساس اتنا ہی زیادہ جاگزیں ہوگا اس کے اندر مادی چیزیں بھی شامل ہیں اور دینی روحانی اور علمی سرمایہ اور اس کی کیفیات بھی۔ اور ہر عطیہ کے بعد لامحالہ دینے والے کو احساسِ برتری اور عزت و سرخوشی حاصل ہوتی ہے جب کہ لینے والے میں ممنونیت و محکومیت کے اجزائے سرایت کر جاتے ہیں۔

ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ ایمان اور اسلام کے مقابلہ میں زمین و آسمان اور اس پوری کل کائنات کی بھی کوئی حیثیت و قیمت نہیں ہے۔ اس رب کریم کے قربان جلیے جس نے امتِ مسلمہ کی مدین حنیف کی تکمیل کو اتمامِ نعمت ارشاد فرمایا۔

الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ
عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ
دِينًا۔ (سورہ مائدہ : ۳)

پراپنا انعام تمام کر دیا اور میں نے اسلام کو
تمہارا دین پسند کر لیا۔

حضرت مولانا شاہ عبدالغنی بھوپوری رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے ذیل میں فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اسلام کو اپنا دین بنا کر خوش ہو گیا کیس قدر عظیم نعمت ہے جس کو عطا فرما کر خود مالک کائنات کو خوشی حاصل ہوئی۔ پھر اس دین کی تکمیل کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے امتِ مسلمہ کی قیامت تک کے لئے سربلندی کا انتظام فرمایا ہے اور اسے عزت و سیادت، دولت و حکومت اس طرح عطا فرمائی کہ اس پوری امت کو امتِ دعوت بنایا اور اس کی بعثت کا مقصد دعوت الی اللہ کو متعین کیا۔ یعنی اس پوری امت کو دینے والی امت بنا کر اور اَلْغَلْبَا کا مقصد ان بنا کر سرفراز فرمایا عزت و سربلندی اور وقار کا یہ دائمی و سرمدی احسان ہی اس آیت کا اصل موضوع ہے جس میں اس آیت کو خیر امت کہا گیا ہے۔

مَنْ تَوَلَّىٰ سَفْهُنَ فَإِنَّ عَذَابَ اللَّهِ هُمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاكِبُونَ
مَنْ تَوَلَّىٰ صَالِحِينَ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ
وَهُوَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (سورہ آل عمران : ۱۱۰)

تم لوگ، اچھی جماعت ہو کہ وہ جماعت

لوگوں کے لئے ظاہر کی گئی ہے، تم لوگ نیک

کاموں کو پیلاتے ہو اور بری باتوں سے

رہکتے ہو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہو۔

قرآن کا صاف، واضح اور دو ٹوک اعلان ہے کہ تمام امتوں کی سرداری تمہارا سپرد ہے۔ سب سے زیادہ قابلِ توفیر و عزت تم ہی ہو، عظمت و عزت تمہارے قدموں میں ہے۔ شوکت و سطوت تمہاری غلام ہے۔ اسلئے کہ تمہارا امتیاز، تمہارا افتخار، تمہاری بعثت کا مقصد ”اخرجت للناس“ ہے، تمہارا مقصود انسانیت کو دعوت دینا ہے اور تمہارا انتہائے آرزو ہر انسان کو ہر خیر کی دعوت دینا ہے، گویا بعثت کا مقصد دعوت ہے، اور خیر امت ہونے کی علت دعوت ہے ”و تو منون باللہ کو بعد میں ذکر کیا کیونکہ وہ تو ہر چیز کی قبولیت کی شرطِ اولین ہے، یہاں بھی وجہ افتخار ایمان نہیں دعوت ہے، اس لئے کہ ایمان تو دنیا کی بہت سی قوموں نے اختیار کیا ہے۔ لیکن دعوت کی خصوصیت میں ان کا کوئی شریک نہیں۔

اس لئے یہ بالکل اصولی بات ہے کہ جب تک یہ امت دینے والی بنی رہے گی امتِ دعوت ہونے کا حق ادا کرتی رہے گی، وقار، عزت، شوکت، حکومت اور سر بلندی کا فیصلہ بھی اس کے حق میں ہوتا رہے گا۔ اور جب یہ امت اپنی داعیہٴ شان کی جگہ مدعو کی صفت اپنالے گی، دوسری قومیں اس پر ٹوٹ پڑیں گی اور تمام قومیں اس کو مدعو بنانے کے لئے سرگرم ہو جائیں گی اور پھر یہی امت ”سلمہ ذلت“، حقارت، محکومیت اور مغلوبیت کا شکار ہو کر دنیا کی عام مخلوقات کی طرح بے وقعت و حیثیت ہو جائے گی اور اسے یہ سوال کرنے کا حق نہیں ہو گا کہ۔

یا رب مجھے زمانہ مٹانا ہے کس لئے

لوحِ جہاں پر کفر نہ نہیں ہوں میں

امت کے درپیش مسائل کا اگر نہایت گہرائی سے جائزہ لیا جائے تو صاف محسوس ہو گا کہ ان تمام چیزوں کا سبب یہ ہے کہ جو امت دینے کے لئے وجود میں آئی تھی اور ”الید العلیا“ کے باعث مقام سے نوازی گئی تھی وہ لینے والی اور مدعو امت بن گئی۔ حیا و شرافت، عقل و شعور، اور علم و احسان کی دولت سے نا آشنا ہو کر دنیا کے فسر سودہ، مذاہب، گمراہ، مغضوب قوموں کی گد اگری کرنے لگی اور پھر وہ خود ذلت، پستی اور محکومیت کے عمیق غاروں میں دفن ہوتی چلی گئی۔ اس طرح نہ صرف یہ کہ یہ قوم خود پستی کا شکار ہوئی بلکہ پوری انسانیت کے لئے ایک حادثہ ثابت ہوئی کہ اوپر بیٹھنے والی امت اگر نیچے بیٹھنے لگے اور داعی امت اگر مدعو بن جائے تو یہ ایک عظیم حادثہ ہے۔

امتِ مسلمہ کی یہ حالت اللہ کا عذاب اور ایک طرح کی پکڑ ہے جو اسکی نافرمانی اور سرکشی پر مرتب ہوئی ہے اگر یہ انسانیت کے لئے قیامتِ صغریٰ نہیں تو آثارِ قیامت میں ضرور ہے۔ اور یہ عظیم حادثہ محض نسلِ انسانی کا حادثہ نہیں ہے بلکہ اس کی لپیٹ میں اس جائے وقوع پر پائی جانے والی دیگر مخلوقات بھی ہیں۔ امتِ دعوت نے جب اپنا فریضہ دعوت ترک کیا۔ تو دنیا میں کفر و شرک کو فروغ ہو رہا ہے ادا ایمانی بہار میں کمی آتی جا رہی ہے۔ اور یہ کمی جب بتدریج اپنی انتہا کو پہنچ جائے گی اور دنیا میں کوئی ایمان والا نہیں بچے گا تو ہجرِ صادق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کے مطابق قیامت آجائے گی۔

دوسرے یہ کہ پوری دنیا میں اللہ کی طرف سے راحت و آفت کے فیصلے اہل ایمان کے اعمال کے مطابق ہوتے ہیں۔ کفار و مشرکین کے اعمال کی سزا توڑ

کے بعد دی جائے گی لیکن امت مسلمہ کو دعوت سے غفلت کی بنیاد پر اس دنیا ہی میں جو سزا ملے گی اس کا تصور بھی دشوار ہے۔

اس لئے اگر امت مسلمہ اپنے اسلاف کی طرح عزت و وقار کا مقام، اور فتح و غلبہ کی متلاشی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ امت دعوت اور ”البدع علیا“ بنے۔
اس کے علاوہ اس کے مرض کا کوئی اور علاج ممکن نہیں ہے، حضرت امام مالکؒ نے کہا تھا۔

لن یصلح اخر هذه الامۃ اس امت کے آخر کی اصلاح بھی یہی طرح
الاجماع صلح بہا اولھا ہوگی جس طرح پہلوں کی اصلاح ہوئی تھی
یہ بات انسان کے اختیار میں ہے کہ وہ خواہ لینے والا بن جائے یا دینے
والا۔ مادی چیزوں اور مالی اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ دینے والا بنتا چاہے تو اگر وہ
فقر بھی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو دینے والا بنا دیتے ہیں۔ اور جو شخص لینے والا بنتا چاہتا
ہے وہ کتنا ہی مالدار ہو اسے محتاج اور ”وہید السفلی“ کا ستحق بنا دیا جاتا ہے
کتے، خود خور مہاجن ایسے ہیں کہ مال و زر کے خزانے ہوتے ہوئے غریبوں کا خون
چوسے رہتے ہیں اور کتے تنگ دست ہیں جو اپنی مفلوک احمالی کے باوجود انتہائی
بود و سخا اور ایثار کا معاملہ کرتے ہیں۔ بلکہ بعض لوگ بھیک بھی دینے کے لئے
مانگتے ہیں، صاحبِ عوارف المعارف نے ایک بزرگ شیخ ابو الحسن نوری کا
واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ وہ مسجد کے باہر کھڑے ہو کر سوال کرنے لگے۔ حضرت
جنید بغدادیؒ کا ایک مرید وہاں موجود تھا۔ اس نے شیخ ابو الحسن نوری جیسے شیخ
وقت کو اس طرح غیر اللہ سے سوال کرتے ہوئے دیکھ کر اس کو تعجب ہوا، اور ناگواری

بھی۔ اس نے اس سلسلہ میں اپنے شیخ حضرت جنید بغدادیؒ سے شکایت کی کہ شیخ ابوالحسنؒ علاروشانؒ کے وقار کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ حضرت جنیدؒ نے فرمایا ابوالحسنؒ ادبیار اللہ میں سے ہیں وہ کسی کو دینے کے لئے مانگ رہے ہوں گے لینے کے لئے نہیں۔ پھر انھیں خیال ہوا کہ کہیں ابوالحسنؒ کو تین روز کا ناقہ ہو گیا ہو اور اپنے کو ہلاکت سے بچانے کے لئے اس کا جواز پیدا ہو گیا ہو۔ مرید سے کہا کہ ترازد لاؤ۔ انھوں نے ایک سودرہم تول کر ڈیا میں ڈال کر صدقہ کی نیت سے شیخ ابوالحسنؒ کی خدمت میں بھیجے۔ پھر فرمایا دیا یہاں رکھ دو اور دونوں ہاتھوں سے ایک دفعہ بھر کر مزید اور درہم ڈیا میں ڈالے اور اپنے مرید کے ہمراہ شیخ کی خدمت میں بھیج دیئے۔ شیخ ابوالحسنؒ نے دیکھے ہی فرمایا جنید بغدادیؒ بہت ہوشیار ہیں وہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لٹو رکھنا چاہتے ہیں انھوں نے ترازد منگوائی اور سودرہم تول کر باقی جو درہم بچے اپنے پاس رکھ لئے اور سودرہم شیخ جنید بغدادیؒ کی خدمت میں واپس بھیج دیئے، اور فرمایا جو ہمارے تھے ہم نے لے لے جو جنید نے اپنے مطلب کے لئے دیئے تھے وہ واپس ہیں۔ ہم غیر اللہ کے دروازے کے فقیر نہیں ہیں۔ یہ مرید حیران و پریشان واپس آیا اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ حضرت جنیدؒ نے سودرہم تول کرنے کے بعد مزید درہم کیوں ڈالے۔ پھر شیخ ابوالحسنؒ نوریؒ کا دو ہاتھ درہم رکھ لینا اور بقیہ کو واپس کر دینا کیسا؟ مرید نے حضرت جنیدؒ کی خدمت میں شیخ ابوالحسنؒ کا یہ مقام اور سودرہم پیش کئے۔ اور ماجرا جانا چاہا۔

حضرت جنیدؒ نے فرمایا، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ شیخ ابوالحسنؒ نوریؒ ولیِ وقت ہیں وہ لینے کے لئے نہیں دینے کے لئے مانگ رہے ہیں۔ لیکن تمہارے کہنے

پر میں نے سوچا کہ کہیں واقعی ضرورت مند تو نہیں ہو گئے ہیں۔ اس لئے میں نے صدقہ کی نیت سے سو درہم ڈالے کہ صدقہ کرنا میرے کام آئے گا پھر مجھے خیال ہوا ابو الحسن ولی وقت ہیں ان کی خدمت میں کچھ ہدیہ بھیجنا چاہیے تو دو ہاتھ الٹا کی رخصا کے لئے میں نے ہدیہ ڈالا۔ ابو الحسن نے ہدیہ قبول کر لیا اور صدقہ واپس بھیج دیا اور فرمایا کہ ہم غیر کے در کے فقیر نہیں ہیں اب تم جا کر ان سے سوال کرنے کی وجہ دریافت کرو۔“

مرید شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا اور سجد کے سامنے سوال کرنے کا سبب پوچھا تو شیخ نے جواب دیا کہ اس دن میرے قلب پر ایک بات وارد ہوئی تھی کہ آج جو بھی اللہ کا بندہ میرے ساتھ احسان کا معاملہ کرے گا اللہ اس کو اپنی خاص رحمت اور رخصا سے نوازے گا۔ اس لئے میں نے سوچا کہ جتنے زیادہ لوگ میرے ساتھ خیر خواہی کریں اچھا ہے کہ وہ سب نوازے جائیں۔ مجھے سوال کرنے کی ظاہری ذلت اٹھانی پڑے گی مگر میری نیت لینے کی نہیں تھی۔ اسی لئے میں نے سجد کے دروازے پر دست سوال دراز کیا۔

اس طرح نہ جانے کتنے لوگ ہیں کہ مانگتے بھی اس لئے ہیں تاکہ دوسروں کو عطا کریں اور دوسری طرف ایسے بالدار ہیں جو دیتے بھی اس لئے ہیں کہ ان کا مقصد سوال ہوتا ہے موجودہ سیاسی شخصیات کا حال سب کے سامنے ہے وہ بظاہر دینے والے بن کے آتے ہیں لیکن اندر سے کسی اور دوٹ کے محسوس ہوتے ہیں۔

اس لئے محسن انسانیت خیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

خَيْرُ الْغِنَى عَنِ النَّفْسِ - سب سے بہتر بے نیازی نفس کی
بے نیازی ہے۔

اور نفس کی غنا قناعت سے آتی ہے، دینی و دنیوی لحاظ سے اگر ہم غور
کریں تو یہ حقیقت سمجھ میں آجائے گی کہ مالکِ کائنات نے تو ہمیں دین اسلام کی
دولت سے نواز کر ساری محتاجگیوں اور ہر در کی غلامی سے مستغنی اور بے نیاز
کر دیا ہے تو پھر دوسروں کے در پر ہاتھ پھیلا نے اور دوسرے مذاہب اور تہذیبوں
کی طرف آنکھ اٹھانے کا سوال ہی کیا۔

وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے

ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات

تاریخ عالم کا ایک ایک ورق شاہد ہے کہ دعوت کے ساتھ اللہ تعالیٰ
نے رعب، غلبہ، دبدبہ اور احساس برتری کو وابستہ فرمایا ہے داعی چاہے
ظاہری لحاظ سے کمزور و غریب اور نادار ہو اُسے ہمیشہ رعب و غلبہ اور دبدبہ
ہی دیا جاتا ہے اور اگر وہ حق کی دعوت، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق دیتا
ہے اور مدعو اس کو قبول کرنے کے بجائے انکار و کفر اور مخالفت پر اتر
آتا ہے تو اللہ تعالیٰ مدعو قوم کو دعوت کے اتمامِ حجت کے بعد اُسے صفحہ
ہستی سے مٹا دیتا ہے اور داعیوں کو مدعو قوم کی حکومت و سلطنت کا
وارث بنا دیتا ہے۔

قرآن حکیم میں جتنے انبیاء اور ان کی اقوام کے واقعات کا تذکرہ
ہے ان سب میں بنی آخر الزماں اور ان کے متبعین کی تسلی کے لئے اس

عادتِ مبارکہ کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے انبیاءِ کرام کے اپنی قوم کے ساتھ مکالمات کا جو رکارڈ قرآن کریم نے پیش کیا ہے اس پر غور کرنے سے یہ بات صاف آشکارا ہوتی ہے کہ داعی کو غلبہ، رعب اور حکومت اور عزت کا حقدار، اور مدعو کو ذلت و مرعوبیت اور محکومیت کا سزاوار قرار دیا گیا ہے۔ یہ ایک نفسیاتی حقیقت بھی ہے، اگر انبیاءِ کرام کے واقعات کا مطالعہ سنجیدگی کے ساتھ کیا جاتے تو ہر سلیم الفطرت انسان خود بخود دعوت کی عظمت کا اعتراف کر لے گا۔ قرآن کریم نے بار بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا ہے۔ اس قصہ میں داعی کی عظمت و سربلندی اور ان کا رعب و دبدبہ پوری طرح نمایاں ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام، بنی اسرائیل کی انتہائی پسلی ہوتی اور دنیوی لحاظ سے پسماندہ اور مظلوم قوم کے فرد تھے اور فرعون کے گھر میں بظاہر اس کے رحم و کرم پر پلے تھے اور ایک قبطلی کو گھونہ مارنے اور اس کا قتل کر دینے کے باعث فرعون کی حکومت کے مقرب بھی تھے۔ زبان میں لکنت تھی اس لئے حضرت ہارون علیہ السلام کو نبوت عطا فرماتے جانے کی درخواست کی اور کارِ نبوت سپرد کئے جانے کے وقت ان الفاظ میں دعا مانگی۔

قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي
وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً
مِّنْ لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب
میرا سینہ فراخ کر دیجئے اور میرا یہ کام تبلیغ کا آسان
فرما دیجئے اور میری زبان پر سے لکنت کی بستگی ہٹا

وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِ هَارُونَ أَخِي
اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي
وَاشْرِكْهُ فِي أَمْرِي كَى
نُصِجَّكَ كَثِيرًا وَنَذْكَرَكَ
كَثِيرًا (سورہ طہ ۲۵-۲۶) خوب کثرت سے ذکر کریں۔

دیجئے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ اور میرے واسطے
میرے کنبہ میں سے ایک معاون مقرر کر دیجئے یعنی ہارون
کو جو میرے بھائی ہیں ان کے ذریعہ میری قوت مستحکم کر
دیجئے اور انکو میرا اس کا تبلیغ میں شریک کر دیجئے تاکہ
ہم دونوں کثرت سے آپکی پاکی بیان کریں اور آپ کا
کثیراً (سورہ طہ ۲۵-۲۶) خوب کثرت سے ذکر کریں۔

ایک دوسری جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس درخواست کو ان
انفاظ میں نقل کیا گیا ہے۔

قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ
مَنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ
أَنْ يُقْتُلُونِ وَأَخِي
هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ
مَنِّي لِسًا إِنَّا فَارَسَلْنَا
مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي
إِنِّي أَخَافُ أَنْ
يَكِيدُوا بَيْنَ يَدَيْكَ (سورہ القصص ۲۳-۲۴)

انہوں نے عرض کیا اے میرے رب میں ان میں سے
ایک آدمی کا خون کر دیا تھا اس لئے مجھے اندیشہ ہے کہ
وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ اور میرے بھائی ہارون کی
زبان مجھ سے زیادہ رواں ہے تو ان کو بھی میرا
مددگار بنا کر میرے ساتھ رسالت دیدیجئے کہ وہ
میری تائید اور تصدیق کریں گے کیونکہ مجھکو
اندیشہ ہے کہ وہ لوگ میری تکذیب
کریں گے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عذر بیان کرنے پر ارشاد ہوا:

قَالَ سَنَشُدُّ
عَضْدَكَ بِأَخِيكَ

ارشاد ہوا ہم ابھی تمہارے بھائی کو
تمہارا قوت بازو بنائے دیتے ہیں اور

وَنَجْعَلُ لَّكُمَا سُلْطٰنًا ۖ هَمْ تَم دُونُوں كُو خاص شوكت عطا كرتے ہيں جس
 فَلَا يَصِلُونَ اِلَيْكُمَا ۚ سے اِن لوگوں كو تَم پر دسترس نہ ہوگي تَم جَاو
 اَنْتُمَا وَمِنْ اَتْبَعَكُمَا ۚ تَم دُونُوں اوجو تمہارے پيروكار ہوں گے
 اَلْغَالِبُونَ (سورۃ القصص ۳۵) غالب رہو گے۔

ارشاد ہوا کہ تمہاری ظاہری تسلی اور اطمینانِ قلب کیلئے تمہارے
 بھائی کو تمہارا مددگار بناتے ہیں اور تَم دُونُوں کے داعیانہ مقام کی
 وجہ سے شوکت اور رعب عطا کرتے ہیں اور اس بات کا ذمہ لیتے
 ہیں کہ وہ تَم کو چھو بھی نہیں سکتے اور یہ خوش خبری دیتے ہیں کہ تَم
 دُونُوں اور تمہارے متبعین کو ہی غالب کریں گے۔

یہاں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ داعی جب اپنے فریضہ دعوت
 کے لئے اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور اس مبارک کام کے لئے وسائل کی
 ضرورت محسوس کر کے رب کے حضور کوئی سوال پیش کرتا ہے تو رب
 کریم کی طرف سے اس کی فرمائش پوری کر دی جاتی ہے۔

ایک اور مقام پر دُونُوں حضرات کے فرعون کے دربار میں جانے
 اور اس کے ساتھ گفتگو کا تذکرہ ہے ایک خط حضرت موسیٰ علیہ السلام
 جیسا ظاہری طور پر بے یار و مددگار فرد، فرعون کے رجم و کرم پر
 پلا ہوا اور قبطی کے جرم میں ماخوذ اور مفرور آدمی، دوسری
 فرعون جیسا صاحبِ حکومت، باجبروت سلطان اور انار بکمر الاعلیٰ
 کا مدعی۔ مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام داعی ہیں اور فرعون مدعو ہے۔

اس پس منظر میں قرآن حکیم کی آیات پڑھتے۔

ارشاد ہے۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ
تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ
فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَٰئِيلَ
إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُمُ
فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ
يَمُوسَىٰ مَسْحُورًا ۖ

اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو نو کھلے ہوئے
معجزے دیئے جب وہ ان کے پاس آئے تھے۔
تو آپ بنی اسرائیل سے پوچھ کر دیکھئے تو فرعون
نے ان سے کہا میرا خیال ہے اے موسیٰ
ضرور تم پر کسی نے جادو کر دیا
یہ موسیٰ مسحور ہے۔

(سورۃ بنی اسرائیل: ۱۰۱)

دیکھئے داعی کا رعب اور مدعو کی مرعوبیت، کیسی خوشامد سے
فرعون کہہ رہا ہے، وہ کس قدر مرعوب ہے۔ کہتا ہے اے موسیٰ
ہمارا گمان یہ ہے کہ تم پر کسی نے جادو کر دیا ہے۔ گویا تم ایسے نہ تھے
یہ کوئی اوپری اثر ہے۔ حضرت موسیٰ کا رعب اور دبدبہ دیکھئے، بادشاہ
تحت پر بیٹھا ہے، یہ دربار پر پہنچتے ہیں تو بے خوف ہو کر جواب
دیتے ہیں۔

قَالَ لَقَدْ عَلِمْتُ مَا
أَنْزَلَ هَٰؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ

موسیٰ نے فرمایا: تو دل میں خوب جانتا
ہے کہ یہ عجائبات خاص آسمان و زمین
کے پروردگار ہی نے بھیجے ہیں جو بصیرت کا
کافی ذریعہ ہے اور میرے خیال میں ضرور

ایفِرْعَوْنَ مَثُورًا - تیری شامت آگتی ہے۔

(سورۃ بنی اسرائیل: ۱۰۲)

غور کیجئے کیسا بارعب جواب ہے، گویا فرما رہے ہیں گاہروں میں گٹھلیاں نہ ملا۔ تو یقیناً خوب جانتا ہے کہ میں جو کچھ پہنچا رہا ہوں وہ آسمانوں کے رب کی طرف سے تیری آنکھیں کھولنے کے لئے ہے۔ اور پھر فرمایا میرا گمان ہے کہ اے فرعون تیری تو موت آگتی ہے، تیری شامت قریب ہے اور اس پر بنی اسرائیل کی پوری تاریخ گواہ ہے حق کی دعوت کے اتمامِ حجت کے بعد منکرین کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا اور حضرت موسیٰ اور ہارون اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو ان کا وارث بنایا۔

فَاَخْرَجْنَاهُمْ مِّنْ جَنَّتٍ وَعَيْنٍ غرض ہم نے ان کو باغوں، چشموں، خزانوں و کُنُوزٍ وَّ مَقَامٍ کَرِيمٍ کَذٰلِكَ اور عمدہ مکانات سے نکال باہر کیا۔ اور وَاَفْشَيْنَا بَنِي إِسْرَآئِيلَ ان کے بعد بنی اسرائیل کو ان کا وارث بنایا۔

(سورۃ الشعراء: ۵۷-۵۹)

یہ رعب اور دبدبہ فرعون جیسے قاہر اور صاحبِ سطوت جابر بادشاہ کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے داعیانہ مقام کی وجہ سے عطا کیا گیا تھا اور یہ صرف حضرت موسیٰ السلام کے ساتھ خاص نہ تھا بلکہ ہر بنی کویہ وقار، غلبہ اور رعب عطا کیا گیا ہے یہ الگ بات ہے کہ ابتدا میں مقامِ دعوت کی پختگی کے لئے آزمائشیں ضرور آئیں لیکن نتیجہ ہمیشہ داعی کے ساتھ رہا۔ نیز یہ ضابطہ و اصول صرف انبیاء کرام کے ساتھ

مخصوص نہیں ہے بلکہ ہر داعی حق جو بنوی طرز پر کار بند رہ کر نبی کی اتباع کا عزم کر کے دعوت کا فریضہ انجام دیتا ہے اس کے ساتھ بھی ہے۔
 کَلَّا نُنِیْدُ مِنْ هٰؤُلَاءِ وَهُوَ کَاۤیْرٌ ۝۱۰۰ اُپ کے رب کی عطا میں سے تو ہم ان کی بھی
 مِنْ عَطَاۤیْرِ رَبِّکَ، وَمَا کَانَ امداد کرتے ہیں اور ان کی بھی۔ اور آپ
 عَطَاۤیْرِ رَبِّکَ مَحْضُوۡلاً۔ کے رب کی یہ عطا کسی پر بند نہیں ہے

(سورۃ بنی اسرائیل: ۲۰)

یہ امت مسلمہ اگر پھر اپنے کھوئے ہوئے وقار کو حاصل کرنا چاہتی ہے اور دنیا میں غلبہ و وقار اور سطوت قائم کرنا چاہتی ہے تو اس کا واحد حل صرف یہ ہے کہ امتِ دعوت بن کر اپنے خیر امت ہونے کا ثبوت پیش کرے اور بھٹکی ہوئی انسانیت کو کفر و شرک کے اندھیروں سے نکالنے اور ایمان کے نور اور اجالے کی طرف لانے کو اپنا مقصد زندگی بنائے۔
 یہ بھی ایک کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ جب قوم داعی نہیں بنتی اس کو مدعو بننا پڑتا ہے۔ خود راقمِ سطور کے سامنے ایک جھنجھوڑ دینے والا واقعہ پیش آیا۔ گجرات کے ایک بڑے مبلغ نے ایک سفر کے دوران بتایا کہ بمبئی سے ایک تحریک کا آغاز ہوا اس کی دعوت کی بنیاد تو جید ہے یہ پانڈیو تحریک کہلاتی ہے اس کے داعی جگہ جگہ اپنے آشرم بناتے ہیں اور بے حد لگن کے ساتھ دن رات دعوت دینے میں لگے رہتے ہیں یہ کارکن پانڈے کہلاتے ہیں۔

اس مبلغ نے بتایا ایک دن ان کا ایک مبلغ میرے یہاں آیا اور

مجھ سے کچھ وقت مانگا اور کہا کہ میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں میں اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اس نے کہنا شروع کیا کہ اس کائنات کی سب سے بڑی سچائی یہ ہے کہ اس دنیا کا خالق مالک اور پالنے والا صرف ایک ہے اس کی قوتِ آپار (لامحدود) ہے وہ سب کی سنتا ہے سب کو مارتا جلاتا ہے ساری کائنات چلانے والا اور پیدا کرنے والا وہ ایک ہے اگر ساری دنیا کے لوگ اس شکتی کو پوجنے لگیں تو یہ جھگڑے اور فساد سب ختم ہو جائیں لڑائی اس وجہ سے ہے کہ ہر ایک نے اپنے جھوٹے بھگوان بنا رکھے ہیں۔ وہ ایسا ہے جو آسمان و زمین کا خالق ہے ایک معمولی بیج سے بڑا پودا اور طرح طرح کے پھل پھول نکالتا ہے۔

مجھے سخت حیرت ہوئی کہ ایک غیر مسلم مجھے توحید کی دعوت دے رہا ہے اور میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب اس نے کہا ”اس کی شان اور بڑائی کی کتنی نشانیاں ہیں وہ گوہر اور خون کیچ سے کیسا پیارا صاف و شفاف دودھ نکالتا ہے۔“

میں نے اس سے پوچھا آپ نے قرآن شریف پڑھا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ لوگ تو ہمیں اچھوت سمجھتے ہیں اس نے ایسی چیزیں چھوئے نہیں دیتے میں تو ترپتا ہوں کہ کوئی ہمیں قرآن پڑھنے کو دے۔ مگر کوئی نہیں دیتا۔

غور کیجئے کہ قرآن حکیم کے علاوہ کسی بھی آسمانی مشہور کتاب میں توحید کے اثبات اور اللہ کی عظمتِ تخلیق ثابت کرنے کے لئے یہ مثال بیان

نہیں کی گئی۔ یہ محض قرآنِ کریم کا اعجاز ہے جو ایک غیر مسلم کی زبان پر بھی جاری ہو گیا۔

وَإِنْ لَكُمْ فِي الْإِنْعَامِ لَعِبْرَةٌ ۖ
 تَسْقِيَكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ
 بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا
 سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ (سورہ نحل: ۶۶) والا دودھ ہم تم کو پینے کو دیتے ہیں

اس سے زیادہ عبرت کی کیا بات ہو سکتی ہے کہ جب ہم نے انسانیت کو کفر و شرک سے نکالتے اور انسانیت کو دعوتِ توحید دینے کا فریضہ ترک کر دیا۔ اور ہم نے اپنے محبوبِ نبی کے مقصدِ بعثت نہ

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ
 رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ
 آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ
 الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ انہیں کی قوم میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں اور ان کو پاک کرتے ہیں اور ان کو کتاب اور

(سورۃ جمعہ: ۲) دانشمندی کی باتیں سکھاتے ہیں۔

کی اتباع سے پہلو تہی کی اور قرآنِ کریم کے کاغذ پر لکھے ہوئے صحیفوں سے نہ خود فائدہ اٹھایا نہ دوسروں کو اس سے مستفید ہونے دیا تو اللہ نے کاغذ کے ان صحیفوں کے بغیر ہی قرآنِ کریم کے علوم غیروں کے قلوب پر اِلَاقا کر دیئے اور ان کے ذریعہ خود امتِ مسلمہ کو دعوتِ دلوار ہے ہیں اس لئے کہ اللہ تعالیٰ توحید کو تمام دینوں پر غالب کر کے بیگا

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ
رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَ
دِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ
عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ -
وہ اللہ ایسا ہے کہ اس نے اپنے رسول کو
ہدایت دی اور سچا دین (یعنی اسلام) لے کر
دنیا میں بھیجا تاکہ اس کو تمام دینوں پر
غالب کرے۔

اس نے راستہ صرف ایک ہے کہ اسلاف کی شان و شوکت اور
پوری دنیا پر رعب اور دبدبہ حاصل کرنے کیلئے امتِ مسلمہ کو پوری
انسانیت کے سامنے اپنا داعیانہ کردار ادا کرنا اور اپنے داعیانہ مقام
کا حق ادا کرنا پڑے گا۔ ورنہ پھر باطل افکار و ادیان کا مدعو بن کر
ذلت و مرعوبیت کا شکار بنے رہنا پڑے گا۔

جہاں تک دعوتِ الی اللہ کے مسائل اور مشکلات کا سوال ہے تمام جزوی
اور کلی مسائل کے حل کو قرآن و سیرت میں با آسانی تلاش کیا جاسکتا ہے، بلکہ حق
بات تو یہ ہے کہ اگر کسی خوش قسمت کو ذوقِ سنت اور مزاجِ نبوت سے آشنائی
نصیب ہو جائے تو پھر اس مبارک کارِ نبوت میں مشکلات اور مسائل کا اسکو شکوہ
ہی نہ رہے گا اس لئے کہ ذوقِ سنت اور مزاجِ نبوت سے جس قدر موانعت اور ہم
آہنگی ہوتی جائے گی، مخلوقِ خدا پر رحمت، ساری انسانیت کو دوزخ اور کفر و شرک
کی ظلمات سے بچانے کی تربت اس رحمت للعالمین ذات کی طرح، اس کا درد، اور
اسکے سانسوں کی آواز بن جائیگی جس کے دل کا حال قرآن حکیم نے جگہ جگہ بیان
فرمایا ہے۔

لعلک باخع نفسك ان لا یكونوا عوامین
شاید آپ اپنے نفس کو ہلاک کر لیں گے اس لئے کہ وہ مومن نہیں
ہوتے۔

اگر ہم مومن ہیں اور الحمد للہ یقیناً ہیں تو ہمیں معلوم ہونا چاہئے کہ کلمہ شہادت پڑھ کر ہم نے اخلاص کے ساتھ عبدیت اور رسالت دونوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا عہد کیا ہے۔ تو پھر ہمارا ضمیر ہم سے سوال کر رہا ہے۔

آئیے محاسبہ کریں

- ☆ کیا ہمارے عقائد توحید خالص کی اساس پر قائم ہیں ؟
- ☆ کہیں ہماری عبادات نبی کی اتباع کے بجائے رواجی تو نہیں ؟
- ☆ کیا معاملات میں ہمارا کردار نبی کی طرح صاف و شفاف ہے ؟
- ☆ کیا اخلاق و معاشرت میں ہم اتباع رسول کا مظاہرہ کرتے ہیں ؟
- ☆ کیا ہماری شبہات ہمارے لباس، ہمارے طور طریقے اور ہمارے ذوق و پسند سے نبی کی محبت اور اتباع کا اظہار ہوتا ہے ؟
- ☆ کیا ہمارا وجود بھی ہمارے اہل خانہ، اعزاء، پڑوسیوں، اہل بستی اور ہم وطنوں بلکہ عالم کے لئے رحمت ہے ؟
- ☆ کیا ہمارے دل میں بھی نبی کی طرح شہادت کا شوق ہے ؟ یا موت سے کراہیت ہے ؟
- ☆ کیا ہمیں اپنے نبی کی طرح ایک رات بھی دوزخ کی راہ پر جا رہی انسانیت کے لئے رونا نصیب ہوا ؟
- ☆ کیا ہمارے اندر نبی کی طرح راہ دعوت میں طائف میں پتھر کھا کر دعائیں دینے کا حوصلہ ہے ؟

☆ کیا ہم راہ دعوت میں شعب ابی طالب کی طرح سالوں نہ سہی چند روز ہی قید رہنے کا تصور کر سکتے ہیں ؟

☆ کیا نبی کی طرح راہ دعوت میں اپنے وطن عزیز کو خیر باد کہہ کر ہجرت کے لئے ہم تیار ہیں ؟

☆ کیا ہم نبی کی طرح ایک ایک انسان کے پاس ستر ستر بار دھتکارے جانے کے باوجود دعوت کے لئے جانے کا حوصلہ کر سکتے ہیں ؟

☆ کیا ہماری زندگی میں دعوت اور جہاد کو وہ مقام حاصل ہے جو نبی اکرم ﷺ اور ان کے جاں نثار صحابہ کی زندگی میں تھا ؟

اگر ان سوالوں کا جواب نفی میں ہے تو پھر کس منہ سے ہم نبی کی اتباع کا دعویٰ کرتے ہیں ، آئیے توبہ کریں ، اور عزم کریں کہ :

یوم آخرت کی وعید یوم بعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلاً ” جس دن کاٹ کاٹ کھائے گا ظالم اپنے ہاتھوں کو ، کہے گا اے کاش میں نے رسول کے ساتھ راستہ اختیار کیا ہوتا “

سے بچنے کیلئے قل هذه سبیلی ادعو إلى الله علی بصیرة انا ومن اتبعنی

” آپ کہہ دیجئے ، یہ میرا راستہ ہے ، میں بلاتا ہوں اللہ کی طرف ،

کھلے دلائل کے ساتھ ، میں اور وہ جو میری اتباع کرے “

کا اتباع کریں گے اور راہ دعوت میں تن من دھن کی بازی

لگادیں گے ۔

Regd. No.R.N. I. 66710/93 Phone : (01316)73212

ARMUGHAN-E- WALIULLAH
URDU MONTHLY (DAWAT-E-ISLAM NUMBER)
PHULAT, DISTT. MUZAFFAR NAGAR - 251201 (U.P.)

نبی اکرم ﷺ کا ارشاد ہے :

انی ترکت فیکم امرین لن تصلوا ما تمسکتہم بہما کتاب اللہ و سنتی
”یقیناً میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں جب تک
تم ان کو مضبوط پکڑے رہو گے ہر گز گمراہ نہ ہو گے ،
اللہ کی کتاب اور میری سنت“

ماہنامہ ارمغان کے دعوت اسلام نمبر کی اشاعت پر
دلی مبارک باد پیش کرتے ہیں۔

HAFIZ MOHD . YUNUS

NOORANI STEELS

RANI TALAB . SURAT (GUJRAT)

PHONE: 436462- 434753- 417122-

411172- 432912- 412500

Printed & Published by Mohd. Idris Qureshi Phulat at
Citizen Press Hariraj Market, Sarwat Gate, Muzaffarnagar
Editor, Wasi Suleman Nadwi